

العقائد الحسنة

المعروف به

عقائد الاسلام

نصيف

حضرت شاه ولی اللہ محدث دہلوی

مترجم مفتی محمد قسطل خان برکاتی پورہ

فرید پکستان، اردو بازار لاہور

الْحَقِيقَةُ الْحَسَنَةُ

المعروف به

عقائد الاسلام

تصنيف

حضرت شاه ولي الله محدث دہلوی

ترجمہ و تشریح

خیل العلامتی محمد خلیل خاں نقادی ابھارتی الماسری

فرید بکسٹال، لاہور

آئینہ مضامین

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱	انتساب	۱۰	۱۹	اسلام دین توحید	۳۵
۲	نقش اول	۱۱	۲۰	یاد رکھنا چاہیے کہ	۳۷
۳	العقیدۃ الحسنۃ	۱۲	۲۱	اسلامی عقیدوں کا خلاصہ	۳۸
۴	توحید و وجود الہ	۱۳	۲۲	ایمان و کفر کا بیان	۴۳
۵	دیدار الہی	۱۸	۲۳	توحید باری تعالیٰ	۴۷
۶	قدرت الہی	۲۰	۲۴	رسالت و نبوت	۵۲
۷	فرشتے اور شیاطین	۲۲	۲۵	عقائد متعلقہ نبوت	۵۹
۸	قرآن	۲۶	۲۶	انبیائے کرام اور تنقید کی تشریح	۶۱
۹	اسمائے الہی	۲۷	۲۷	انبیاء پر نام بنام ایمان	۶۷
۱۰	معاد و محشر	۲۸	۲۸	معجزات نبویہ	۷۴
۱۱	جنت و دوزخ	۲۹	۲۹	کل نفس ذائقۃ الموت کی تشریح	۷۵
۱۲	شفاعت	۳۰	۳۰	خصائص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	۸۳
۱۳	رسالت	۳۱	۳۱	اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم	۸۶
۱۴	اولیاء اللہ	۳۲	۳۲	الطاف خفییۃ	۸۸
۱۵	عشرہ مبشرہ	۳۳	۳۳	محمد و احمد ناموں کے فضائل	۹۱
۱۶	خلفائے راشدین	۳۴	۳۴	خصائص انبی صلی اللہ علیہ وسلم	۹۲
۱۷	تکفیر اہل قبلہ	۳۵	۳۵	رحمت عالم کے معنی	۹۴
۱۸	نعمت	۳۶	۳۶	خاتم النبیین کے معنی اور روایت	۹۵
	باران درود	۳۷	۳۷	محبوبیت کبریٰ	۹۷

نام کتاب _____
 ترجمہ و تشریح _____
 تصنیف _____
 مترجم _____
 ناشر _____
 طبع _____

RS42/.00

قیمت

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۳۸	معراج و اسراء	۹۹	۵۵	ملفوظ رکبیں۔	۱۲۸
۳۹	تصویر سفر معراج	۱۰۰	۵۶	اولاد امجاد سے نیک سلوک کا حکم	۱۲۹
۴۰	شفاعت کبریٰ	۱۰۳	۵۷	سادات کرام کو زکوٰۃ دینا حرام	۱۲۹
۴۱	مسئلہ شفاعت	۱۰۴		قطعی ہے۔	
۴۲	تقویت الایمان اور شفاعت	۱۰۶	۵۸	تبرکات شریفہ کی تعظیم	۱۳۰
۴۳	حضور کی محبت مدار ایمان ہے	۱۰۹	۵۹	نام پاک سن کر انگوٹے چومتا	۱۳۱
۴۴	اذا قضی اللہ و رسولہ امرًا	۱۱۰		جائز ہے۔	
۴۵	احکام شریعت حضور کو سپرد ہیں	۱۱۱	۶۰	حضور کے کسی قول و فعل کو بغیر نظر	۱۳۱
۴۶	اعتقاد علمت رسول جزو ایمان ہے	۱۱۲		حقارت دیکھنا۔	
۴۷	تعظیم رسول قطعاً نماز سے اہم و اعظم ہے۔	۱۱۳	۶۱	حضور کا مقام بشریت	۱۳۲
۴۸	محبت اس عالی جناب کی ایمان کی جان ہے۔	۱۱۷	۶۲	تمام جہاں حضور کے تحت تصرف ہے	۱۳۲
۴۹	چند علامات محبت رسول	۱۱۹	۶۳	احکام شریعیہ حضور کے قبضہ میں ہیں۔	۱۳۶
۵۰	بدگویان رسول سے عداوت فرض ہے۔	۱۲۲	۶۴	اختیارات نبی کی نظیریں	۱۳۷
۵۱	شان رسالت میں ادب کا حکم	۱۲۳	۶۵	سب سے پہلے مرتبہ نبوت	۱۴۱
۵۲	مخافہ میلاد مبارک انعقاد	۱۲۵		حضور کو ملا۔	
۵۳	نام مبارک کے ساتھ نذاک	۱۲۶	۶۶	اللہ عزوجل نے حضور کو اپنی ذات کا منظر بنایا	۱۴۲
	ممانعت		۶۷	حسانات الابرار سیات المقربین	۱۴۳
۵۴	روضہ انور پر صلوٰۃ و سلام کا طریقہ	۱۲۷	۶۸	آسمانی کتابیں اور صحیفے	۱۴۵
۵۵	علم ہر حال میں آداب مجلس نبوی	۱۲۸	۶۹	انبیاء پر وحی کے چار طریقے ہیں	
			۷۰	صحیفوں اور آسمانی کتابوں کی تعداد	۱۴۶

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۷۱	سب آسمانی کتابیں اور صحیفے	۱۴۶	۹۰	ملائکہ کا بیان	۱۷۳
۷۲	حق ہیں۔		۹۱	فرشتے اجسام نوری ہیں	۱۷۵
۷۳	قرآن کریم مکمل دستور حیات ہے	۱۴۷	۹۲	فرشتوں کو مختلف مذمتیں سپرد ہیں	۱۷۶
۷۴	قرآن کریم کی حفاظت	۱۴۸	۹۳	ذکر الہی فرشتوں کی غذا ہے	۱۷۷
۷۵	قرآن کریم لفظ بہ لفظ کلام الہی ہے	۱۴۸	۹۴	فرشتوں کی تعداد و پیدائش	۱۷۷
۷۶	قرآن کریم عظیم معجزہ ہے۔	۱۴۹	۹۵	فرشتوں کے وجود کا انکار کفر ہے	۱۷۹
۷۷	قرآن کریم آپ اپنی صداقت کی دلیل ہے۔	۱۵۰	۹۶	جن کا بیان	۱۷۹
۷۸	قرآنی چیلنج	۱۵۱	۹۷	جن آگ سے محفوظ ہیں	
۷۹	قرآن کریم کی سات قرأتیں	۱۵۲	۹۸	ابلیس و شیطان	
۸۰	قرآن کریم کی جمع و ترتیب	۱۵۳	۹۹	افضل وہ ہے جسے اللہ فضیلت دے۔	۱۸۰
۸۱	قرآن کریم کا جامع	۱۵۳	۱۰۰	افول شیطانی سے محفوظ رہنے کے	۱۸۱
۸۲	قرآن کریم ناسخ ہے۔	۱۵۶	۱۰۱	شیطان کا وجود خارجی	۱۸۲
۸۳	نسخ کی تشریح و توجیہ عقلی	۱۵۸	۱۰۲	وجود ملائکہ جن پر دلائل	
۸۴	آیات محکمات و متشابہات	۱۶۱	۱۰۳	عالم برزخ کا بیان	۱۸۵
۸۵	قرآن و حدیث کا باہمی ربط و تعلق	۱۶۱	۱۰۴	مترہ زندگی میں کی بیشی ممکن نہیں	۱۸۶
۸۶	قضا و قدر کا بیان	۱۶۴	۱۰۵	مرنے کے بعد روح و جسم کا تعلق	۱۸۷
۸۷	تدبیر تقدیر الہی کے موافق ہے	۱۶۶	۱۰۶	روح کی قوتیں، بعد موت	
۸۸	فلک کل من عند اللہ کی تفسیر	۱۶۷	۱۰۷	تناسخ و آواگون کا عقیدہ	۱۸۹
۸۹	تفسائے مبرم و معلق	۱۶۸	۱۰۸	منکر نکیر کے سوالات	۱۹۱
۹۰	بندوں کے تمام افعال کا خالق اللہ ہے۔	۱۷۳			

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۰۹	عذاب قبر و تنعيم قبر	۱۹۳	۱۳۱	نفسہ اولیٰ	۲۲۵
۱۱۰	معاود و شتر کا بیان	۱۹۷	۱۳۲	روز قیامت ملائکہ کی موت	۲۲۷
۱۱۱	روز قیامت ریحوں کا اعادہ	۱۹۹		کا حال	
۱۱۲	احیاء موتی کا زندہ ثبوت	۲۰۰	۱۳۳	نفسہ ثانیہ	۲۲۸
۱۱۳	خلیل جلیل کا علم عین الیقین	۲۰۰	۱۳۴	خلاصہ احادیث شفاعت	۲۲۹
۱۱۴	قیامت کے اوصاف و مناظر	۲۰۱	۱۳۵	شافع عشر کی بارگاہ میں حامری	۲۳۲
۱۱۵	آثار قیامت	۲۰۵	۱۳۶	چند لطیف اشارے	۲۳۴
۱۱۶	علامات صغریٰ	۲۰۶	۱۳۷	مقام محمود	۲۳۵
۱۱۷	علامات کبریٰ	۲۰۸	۱۳۸	انبیاء و صلحاء وغیرہم کی شفاعت	۲۳۶
۱۱۸	دجال کا ظاہر ہونا	۲۰۸	۱۳۹	سے گناہگار ان امت	۲۳۷
۱۱۹	حضرت امام مدنی کا ظہور	۲۱۱	۱۴۰	نامہ اعمال	۲۳۸
۱۲۰	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول	۲۱۲	۱۴۱	میزان	۲۳۹
۱۲۱	یا جوج و ماجوج کا خروج	۲۱۴	۱۴۲	وزن و مقدار معلوم کرنے	۲۴۰
۱۲۲	مسئلہ ضروریہ	۲۱۷		کے طریقے	
۱۲۳	تین خست ہوں گے	۲۱۹	۱۴۳	حساب کتاب	۲۴۱
۱۲۴	دھواں ظاہر ہوگا	۲۲۰	۱۴۴	حساب بایسیر کی جلوہ طرازی	۲۴۲
۱۲۵	دابة الارض کا نکلنا	۲۲۰	۱۴۵	ایک حدیث شریف	۲۴۳
۱۲۶	آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا	۲۲۱	۱۴۶	حساب جاں گزرا کی جھلکیاں	۲۴۴
۱۲۷	توبہ کا دروازہ بند ہونا	۲۲۲	۱۴۷	قرآن کریم کا ارشاد گرامی	۲۴۵
۱۲۸	آگ کا نمودار ہونا	۲۲۳	۱۴۸	اکوثر	۲۴۷
۱۲۹	عالم آخرت کے کچھ تفصیلی بیانات	۲۲۴	۱۴۹	القرطاب	۲۵۱
۱۳۰	قیام قیامت	۲۲۴	۱۵۰	کرم مصطفیٰ کی تجلیاں	۲۵۲

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۵۱	جنت کا بیان	۲۵۳	۱۷۳	امامت کا بیان	۲۶۳
۱۵۲	جنت کی نعمتیں	۲۵۴	۱۷۴	عقائد متعلقہ	۲۶۴
۱۵۳	یا درباری	۲۵۷	۱۷۵	افضلیت کے معنی	۲۶۵
۱۵۴	احادیث کرمیہ سے روشن	۲۵۷	۱۷۶	عشرہ مبشرہ	۲۶۶
۱۵۵	طاوہد کریم کی زیارت	۲۵۹	۱۷۷	خلفائے راشدین	۲۶۷
۱۵۶	لطائف الاحادیث	۲۶۰	۱۷۸	خلیفہ رسول اللہ صدیق اکبر	۲۶۸
۱۵۷	روز قیامت کا بیان	۲۶۲	۱۷۹	امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم	۲۶۹
۱۵۸	جہنم کی عقوبتوں کا مجمل بیان	۲۶۳	۱۸۰	امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی	۲۷۰
۱۵۹	عذاب بالائے عذاب	۲۶۵	۱۸۱	مولیٰ المسلمین حضرت علی رضی	۲۷۱
۱۶۰	منافقوں کا مقام	۲۶۶	۱۸۲	تفضیل شیعین و سب اہل تشیعین	۲۷۲
۱۶۱	اعراف کا بیان	۲۶۷	۱۸۳		
۱۶۲	انجام کار	۲۶۸	۱۸۴		
۱۶۳	امامت کا بیان	۲۶۹	۱۸۵		
۱۶۴	عقائد متعلقہ	۲۷۰	۱۸۶		
۱۶۵	افضلیت کے معنی	۲۷۱	۱۸۷		
۱۶۶	عشرہ مبشرہ	۲۷۲	۱۸۸		
۱۶۷	خلفائے راشدین	۲۷۳	۱۸۹		
۱۶۸	خلیفہ رسول اللہ صدیق اکبر	۲۷۴	۱۹۰		
۱۶۹	امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم	۲۷۵	۱۹۱		
۱۷۰	امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی	۲۷۶	۱۹۲		
۱۷۱	مولیٰ المسلمین حضرت علی رضی	۲۷۷	۱۹۳		
۱۷۲	تفضیل شیعین و سب اہل تشیعین	۲۷۸			

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۱۹۴	چند مسائل ضروریہ	۳۰۸		فائدے ہی فائدے	
۱۹۵	تغزیہ داری	۳۰۹		ضروریات دو قسم پر ہیں	۴۷
۱۹۶	اولیاء اللہ کا بیان	۳۱۰	۲۱۲	کذب باری تعالیٰ محض باطل ہے	۵۰
۱۹۷	قرب الہی کے مدارج	۳۱۰	۲۱۳	وہد الاسمار الحسنیٰ	۵۵
۱۹۸	ولی اللہ کی صفات	۳۱۱	۲۱۴	انبیائے کرام کی قوت قدسیہ	۶۰
۱۹۹	اولیائے اولین و آخرین کمر تپ	۳۱۲	۲۱۵	علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم	۶۳
۲۰۰	یہ غلط ہے کہ شریعت سے	۳۱۲	۲۱۶	دیوبندیوں کا یوسف ثانی	۶۶
	طریقیت جدا ہے۔		۲۱۷	تخلیق آدم علیہ السلام	۶۸
۲۰۱	اے عزیز! شریعت راہ کو	۳۱۴	۲۱۸	آدم علیہ السلام کا علم عطا الہی	۶۹
	کہتے ہیں۔		۲۱۹	سجدہ تحیت	۶۹
۲۰۲	کرامات اولیاء برحق ہیں	۳۱۵	۲۲۰	آدم کو سب سے پہلے کس نے	۷۰
۲۰۳	کرامات کا ثبوت قرآن سے	۳۱۷		مجرب کیا۔	
۲۰۴	واجب الحفظ چند امور	۳۱۷	۲۲۱	امام الوبابیہ کی دریدہ دینی	۷۲
۲۰۵	ولی کے مزار پر شمعیں روشن کرنا	۳۱۸	۲۲۲	وہابیہ کی اوندھی مت	۷۷
۲۰۶	اولیاء اللہ سے استعانت جائز	۳۱۹	۲۲۳	معجزہ کی حقیقت	۷۹
	ہے۔		۲۲۴	معجزہ وغیرہ معجزہ میں فرق	۸۷
۲۰۷	تقیدائے متعلق چند امور	۳۲۳	۲۲۵	مسئلہ شفاعت اور وہابیہ	۱۰۶
۲۰۸	فقہ و مذہب	۳۲۳	۲۲۶	امام الوبابیہ کا عقیدہ	۱۱۶
۲۰۹	فرقہ غیر مقلدین	۳۲۴	۲۲۷	قرآن کریم محض ربانی یادداشتوں	۱۶۰
۲۱۰	عرض آخرین	۳۲۷		یار وایتوں کا مجموعہ نہیں	
۲۱۱	سرف آخر	۳۲۸	۲۲۸	شہرہ چشموں کی عروسی	۱۶۳

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۲۲۹	رحمت شان جمال ہے اور قہر	۱۶۷	۲۲۵	حوض کوثر سے بعض افراد کی مردودی	۲۴۹
	شان جلال		۲۴۶	امام المسلمین کا تقرر	۲۷۱
۲۳۰	بارگاہ عزت میں محبوبان خدا کی	۱۷۳		تنبیہات	
	عزت		۱۷۹	قضاء و قدر کے مسائل عام	۱۷۳
۲۳۱	جنات کی پیدائش	۱۸۶		عقلوں میں نہیں آسکتے۔	
۲۳۲	سب سے پہلی میت	۱۸۶	۲۴۷	قرآن کریم کے ذکر تین قسم کے	۲۰
۲۳۳	دم نزع، متقیین کی اہمیت	۱۹۲		لوگوں کا کیا ہے	
۲۳۴	شیطان رجیم اور قرب میت	۱۹۳	۲۴۸	ضروریات دین کے منکرین	۲۵
۲۳۵	قبر پر اذان کی بحث	۱۹۳	۲۴۹	گنگوہی صاحب کے یہاں حجت	۹۲
۲۳۶	قرآن سے قبر کے عذاب کا ثبوت	۱۹۴		عالم کی بقدری	
۲۳۷	ملک الموت کی صورت	۱۹۴	۲۵۰	دروہ میں اختصار	
۲۳۸	وہ جن کے بدن قبر میں سلامت	۱۹۴	۲۵۱	مسائل تقدیر میں بحث	
	رہتے ہیں		۲۵۲	حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں	۲۱۷
۲۳۹	ایک اور حدیث شریف	۲۹۶	۲۵۳	ہیئت و ملکیات کے قواعد	
۲۴۰	قیامت تین قسم پر ہے	۲۰۵	۲۵۴	حوض کوثر میدان حشر میں ہے؟	۲۴۸
۲۴۱	حضرت ذوالقرنین		۲۵۵	اہل تشیع کی اذان	۲۷۸
۲۴۲	امام الوبابیہ کا اقراری کفر	۲۳۲	۲۵۶	سلسلہ مشائخ میں بیعت	۳۲۱
۲۴۳	حضور کو تین سوال عطا فرمائے گئے	۲۳۷	۲۵۷	مرشد خاص کے لئے شرطیں	۳۳۳
۲۴۴	علم صحیح کے حجابات تین ہیں	۲۳۷			
۲۴۵	نوائد جلیبہ	۲۴۵			

انتساب

معمول ہے کہ حضرات مصنفین کرام بہ نیت حصول برکات اپنی تصانیف کو علمائے کرام و مشائخ عظام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اس طریقہ مرضیہ کی تقلید و اتباع میں یہ فقیر بے بضاعت اپنی اس ناچیز تصنیف کو اسوۃ المحققین الکرام و سراج السالکین العظام کا شرف استیلا و طریقت کا واقعہ اسرار حقیقت کا حامی شرع میں درکن درکن دین مبین کا مجتہد سیدانے مجاہدہ مجاہدہ الیوان مشاہدہ سیدنا و سندنا مولانا و مفتدانا کا بالفضل و الکمال اولادنا حضرت السید الشاہ ابوالحسن احمد لوری المقلب بہ لوری میاں زبدہ سلسلہ برکات تیبہ مارہرہ مقدسہ قدس سرہ العزیز کی بارگاہ بیکس پناہ میں شرماتے بجاتے پیش کرنے کی جرات کرتا ہے۔

گر قبول افتد زبے عز و شرف

غلام غلامان آل رسول

العبد محمد خلیل خاں القادری البرکاتی المارہری عفی عنہ
حیدرآباد ۲ شعبان المعظم ۱۲۸۵ دوشنبہ مبارکہ

نقش اول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ الْجَبَلِيِّ. وَلِي النَّعْمَاءِ وَالْعَطَاءِ
الْجَزِيلِ. الَّذِي خَلَقَنَا وَسَوَّانَا وَهَدَانَا سَوَاءَ السَّبِيلِ. هُوَ الْأَوَّلُ
وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. لَا تَبْدِيلَ
لِسُنَّةِ اللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَلَا تَحْوِيلَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْأَتَمَّانِ
الرَّكْمَلَانِ عَلَى حَبِيبِهِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَصِيلِ. النَّبِيِّ
النَّبِيلِ. الْمُنْتَخَبِ مِنْ أَنْجَابِ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ. صَاحِبِ الْوَجْهِ
الْجَمِيلِ. وَالْخِدِّ الْأَسْبِيلِ. وَالظَّرِيفِ الْكَحِيلِ. مَالِكِ الْخَوْضِ وَ
الْكُوْثَرِ وَالسَّلْسَبِيلِ. الَّذِي جَاءَ بِالْوَحْيِ وَالْتِزِيلِ. وَأَوْحَى لَنَا
بَيَانَ الْقَاوِيلِ. وَخَصَّصَ عَلَى سَائِرِ الْخَلَائِقِ حَقِّي الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ بِالْكَرَامَةِ وَالْتَفْضِيلِ. فَيَرْغَبُ إِلَيْهِ الْخَلَائِقُ
حَتَّى الْخَلِيلِ. الْمُوَبَّدُ بِسَيِّدِنَا جِبْرِيلَ وَسَيِّدِنَا مُيْكَائِيلَ.
الْمُبَشِّرِ فِي الثَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ. وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ

الْحَقُّ الْمُبِينُ. وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ الصَّادِقُ
 الْوَعْدِ الْأَمِينُ. مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وَمَنْ
 يُعْصِهِمْ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. رَبَّنَا يَا مَوْلَانَا إِنَّا أَمْنَا بِهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ نَرَهُ. فَمَتَّبِعْنَا اللَّهَ فِي الدَّارَيْنِ بِرُؤْيَيْهِ. وَ
 ثَبَّتْ قُلُوبَنَا عَلَى مَحَبَّتِهِ. وَاسْتَعْمَلْنَا عَلَى سُنَّتِهِ. وَاحْتَشَرْنَا فِي
 زُمْرَتِهِ وَتَوَقَّفْنَا عَلَى مَنَّتِهِ. وَأَوْرَدْنَا حَوْضَهُ الْأَصْفَى وَاسْتَقْنَا
 بِكَاسِهِ الْأَوْفَى. اللَّهُمَّ يَا رَبِّ بَجَاهِ بَنِيكَ الْمُصْطَفَى وَرَسُولِكَ
 الْمُجْتَبَى وَآمِينَكَ عَلَى وَحْيِ السَّمَاءِ. طَهِّرْ قُلُوبَنَا مِنْ كُلِّ وَضْعٍ
 يُبَاعِدُنَا عَنْ مُشَاهَدَتِكَ وَمَحَبَّتِكَ. وَآمِنْنَا عَلَى الْكِتَابِ الشَّيْئَةِ
 وَالْجَمَاعَةِ غَيْرِ خَزَايَا وَلَا نَادِمِينَ وَلَا فَاتِنِينَ وَلَا مَفْتُونِينَ.
 وَالشُّوقِ إِلَى لِقَائِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. آمِينَ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ.
 وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ
 وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَأَجْرُ أَهْلِهَا لِلْمُؤْمِنِينَ
 بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اما بعد خداوند بخشنده عزائمہ کی توفیق خیر رفیق، اور اس غنی بے نیاز کی مرتبتیں
 بخششیں شامل حال نہ ہوں تو انسان ضعیف البنیان کی کیا بہ اٹھ کہ زبان ہلکے پتہ ٹھاکے

یہ اسی کریم لم یزل ولا یزال کے کریم لازوال کا قرہ ہی کہ مجھ جیسا ضعیف و ناتواں بچ میرے
 و پیچیدہ عقائد اہلسنت و جماعت، و معتقدات اساطین دین و ملت، کثرتہ اللہ تعالیٰ
 اذ دخلنا فی زمرہہ پر مشتمل نئے طرز، نئے اسلوب، نئی ترتیب سے مشکل، یہ کتاب مستطاب
 تشریح العقائد المعروف بہ عقائد الاسلام، کے کرناظرین و قارئین کی خدمت میں حاضر
 ہے اور آپ کی دعا ہائے خیر کا طالب بھی۔

محنت میری ہے اور جو پیرے مشائخ کرام خصوصاً سیدی و سندی، وارث الاکابر الاسلامیہ
 بالاسحقاق والانفراد، مولینا السید الشاہ اولاد رسول محمدیوں قادری برکاتی مارہری، قدس سرہ کی
 کام میرا ہے اور معتقدات کریم ہے، شیخ الاسلام و المسلمین، حامی دین متین، مجدد مائتہ حاضرہ،
 صاحب حجتہ قاصرہ، العظمیٰ، عظیم البرکت، مولینا الشاہ احمد رضا خان صاحب فتاویٰ
 برکاتی فاضل بریلوی، قدسنا اللہ سرہ العزیز کا۔

نام میرا ہے اور کریم بے پایاں ہے۔ استاذی و استاذ الاستاذ، حضرت صدر الشریعہ، بدر
 الطریقہ، ابوالعلی مولانا محمد امجد علی صاحب سنی خفی قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و مصنف
 بہار شریعت، کا ورد کماں مجھ سا سیاہ کار و بے بغاغت اور کہاں خدمت دین متین کی یہ سعادت
 فقیر نے اس کتاب کی ترتیب و تدوین اور تقریر عقائد و مسائل میں، بہار شریعت، کو
 اساس و بنیاد بنایا۔ اور معتقدات العظمیٰ قدس سرہ العزیز سے مواد فراہم کر کے، تشریح و
 ترمیم اور کہیں فوائد کے نام سے بعونہ تعالیٰ کام، اختتام تک پہنچایا۔

شرح عقائد نسفی۔ شرح فقہ اکبر۔ تمہید ایمان۔ المعتمد المستند۔ تمہید ابوالشکور السالکی
 البیہاقیت و البواہر۔ اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ۔ نسیم الریاض شرح شفا لقاضی عیاض
 وغیرہ کتب اکابر کو پیش نظر رکھا۔ ان کتب کے علاوہ اچھی بات، جہاں سے ملے، جس سے
 ملے، لے لے کر لی اگرچہ کتب اغیار سے۔ جن سے نہ کوئی علاقہ محبت نہ رابطہ عقیدت۔ مولانا
 کریم، اس خدمت کو قبول فرمائے اور اسے اس گناہگار کے لئے ذریعہ نجات بنائے۔

مجھے اور قارئین کو اس سے دنیا و آخرت میں فائدے پہنچائے اور ایمان پر نبات نصیب فرمائے۔
 قارئین سے اتنا اس ہے کہ وہ ظاہری صورتی یا کسی معنوی و باطنی غلطی پر مطلق ہوں تو فقیر پر
 احسان فرمائیں تاکہ اس کی اصلاح کی جاسکے۔ واللہ ولی التوفیق و بیہدہ التحقیق

عبد اللہ ندیل خاں قادری البرکاتی مارہری عفی عنہ حیدر آباد سندھ پاکستان۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

العقيدة الحسنة

توحيد ووجود الہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَالْإِلَهَ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ .
أَمَّا بَعْدُ . فَيَقُولُ الْفَقِيرُ الْمُفْتَقرُ إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ الْكَرِيمِ
أَحْمَدُ الْمَدْعُو بِوَلِيِّ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْسَنَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهَا
أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَمَنْ حَضَرَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَنِّي
أَعْتَقِدُ مِنْ صَبِيحٍ قَلْبِي .

ہر سب خبریاں اللہ کو جو مالک ہے سارے جہانوں کا۔ اور درود و سلام ہمارے آقا محمد پر جو تمام نبیوں کے خاتم ہیں اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر۔
اس کے بعد کہتا ہے یہ عاجز و محتاج ہے خداوند کریم کی رحمت کا یعنی احمد جسے ولی اللہ بن عبد الرحیم کہتے ہیں۔ خدا ان دونوں کے حال پر رحم فرمائے کہ میں خدا نے تعالیٰ کو اور ان کو جو فرشتوں جنوں اور انسانوں میں سے حاضر ہیں گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں سچے دل سے یہ اعتقاد رکھتا ہوں کہ

أَنَّ لِلْعَالَمِ صَانِعًا قَدِيمًا لَمْ يَزَلْ وَاجِبًا وَجُودًا
مُتَنَعًا عَدَمُهُ وَهُوَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ مُتَصِفًا بِجَمِيعِ صِفَاتِ الْكَمَالِ

مُنْزَهًا مِنْ جَمِيعِ سِمَاتِ النِّقْصِ وَالزُّوَالِ . وَهُوَ خَالِقُ جَمِيعِ
الْمَخْلُوقَاتِ . عَالِمُ جَمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ . قَادِرٌ عَلَى جَمِيعِ
الْمُمْكِنَاتِ . مُرِيدٌ لِجَمِيعِ الْكَائِنَاتِ . حَتَّى بِصِيرٍ لَا شَبِيهَ لَهُ .
وَأَهْدَلَهُ وَلَا يَدَّ لَهُ . وَلَا مِثْلَ لَهُ . وَلَا شَرِيكَ لَهُ فِي وُجُوبِ
الْوُجُودِ . لَا فِي اسْتِحْقَاقِ الْعِبَادَةِ . وَلَا فِي الْخَلْقِ وَالشَّدَائِرِ . فَلَا
يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ أَيْ أَقْصَى غَايَةِ التَّعْظِيمِ إِلَّا هُوَ . وَلَا يَسْتَوْفِيضُنَا
وَلَا يَذْرِقُ رِزْقًا وَلَا يَكْشِفُ ضَرًّا إِلَّا هُوَ . بِمَعْنَى أَنَّ يَقُولُ لَشَيْءٍ
كُنْ فَيَكُونُ .

ترجمہ علامہ :- اس جہاں کا خالق ایک (اللہ) ہے جو قدیم (ازل ابدی) ہے کہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ واجب الوجود ہے یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال۔ وہ ہر رنگ و برتر ہے اور ہر کمال و خوبی کا جامع۔ اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقص ہے پاک ہے۔ وہی تمام مخلوقات کا خالق ہے ذوات ہوں خواہ افعال سب اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں) تمام باتوں کا جاننے والا ہے (اور اس کا علم ہر شے کو محیط ہے) تمام ممکن الوجود چیزوں پر قادر ہے (کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں) تمام جہانوں کو اپنے ارادے سے پیدا فرمانے والا ہے وہ خود زندہ ہے اور ہر (باریک سے باریک) چیز کو دیکھتا ہے۔ نہ کوئی اس کا مشابہ ہے نہ مقابل۔ نہ کوئی اس کا حریف ہے نہ عدیل و ہمسر اور نہ کوئی اس کا مماثل ہے نہ شریک۔ نہ وجوب وجود (یعنی ذات و صفات) میں۔ نہ استحقاق عبادت میں۔ نہ جہاں کی تخلیق میں نہ اس کے انتظام و انصرام میں۔ لہذا سارے جہانوں میں کوئی اس کے سوا۔ اس کا مستحق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ یعنی ماسوی اللہ کے کوئی انتہائی تعلیم کا حق

نہیں رکھتا۔ اور نہ کوئی اور اس کے سوا ہے کہ بیماریوں کو شفا دے۔ مخلوق کو روزی بخشنے اور کسی کی تکلیف کو مٹانے دے۔ باری معنی کہ وہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے "ہو جا" اور وہ فوراً ہو جاتی ہے۔

لَا يَبْعَثُ السَّبَبَ الْعَادِي الظَّاهِرِي. كَمَا يُقَالُ شَفَى الطَّبِيبُ
الْمَرِيضَ. وَمَذَّقَ الْأَمِيرُ الْجُنْدَ. فَهَذَا غَيْرُهُ. وَإِنْ أَشْبَهَ فِي
النَّفْطِ. وَلَا ظَهِيرَ لَهُ. وَلَا يَحِلُّ فِي غَيْرِهِ. لَا يَقُومُ بِذَاتِهِ حَارِثٌ.
فَلَيْسَ فِي ذَاتِهِ وَلَا صِفَاتِهِ حَدُوثٌ. وَإِنَّمَا الْحُدُوثُ فِي تَعَلُّقِ
الصِّفَاتِ بِمُتَعَلِّقَاتِهَا. حَتَّى يَظْهَرَ الْأَفْعَالُ. وَحَقِيقَتُهُ أَنَّ التَّعَلُّقَ
لَيْسَ أَيْضًا بِحَادِثٍ. وَلَكِنَّ الْحَادِثَ هُوَ التَّعَلُّقُ. فَيُظْهَرُ أَحْكَامُ
التَّعَلُّقِ مُتَّفَاوِتَةً. وَهُوَ بَرِيٌّ عَنِ الْحُدُوثِ وَالتَّعَادُلِ مِنْ جَمِيعِ
الْوُجُودِ.

ترجمہ: نہ سبب ظاہری اور عرف عام و عادت کے اعتبار سے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ طبیب نے بیمار کو شفا دی اور بادشاہ نے لشکر کو روزی دی کہ یہ بالکل دوسری بات ہے اگرچہ الفاظ اور کہنے سننے میں اس کے مشابہ۔ اور نہ کوئی اس کا مددگار (دو وزیر) ہے۔ وہ نہ کسی چیز میں حلول کرتا ہے۔ نہ کسی چیز میں (متحد ہوتا اور) سماتا ہے۔ کوئی حادثہ و ناپید چیز اس کی ذات کریم کے ساتھ قائم نہیں۔ لہذا نہ اس کی ذات حادثہ ہے نہ صفات، جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہیں (ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی صفات (فعالیہ) کا تعلق اپنے متعلقات سے حادث ہوتا ہے تاکہ افعال ظاہریں۔ اور حقیقت یہ

ہے کہ وہ تعلق بھی حادث نہیں۔ حادث تو وہی چیز ہے جس سے ان صفات کا تعلق ہوا۔ اسی تعلق کے اختلاف کے باعث، تعلق کے احکام مختلف ہوتے ہیں۔ اور اس کی ذات ہر اعتبار سے، ہر قسم کے حدوث اور تعدد و تفاوت سے مُبْتَرِک ہے۔ (الآن ہو گا کان، وہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسا ازل میں تھا۔ اس میں نہ کوئی تغیر ہوا نہ کسی حدوث کو اس کے سر پر وہ جلال میں کسی قسم کا کوئی دخل)

لَيْسَ بِجَوْهَرٍ وَلَا عَرَضٍ. وَلَا جِسْمٍ. وَلَا فِي حَيْزٍ وَجْهَةٍ.
لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِهَيْئَةٍ وَهَذَا لِكَ. وَلَا يَصْرِفُهُ عَنِهِ الْحَرَكَةُ وَالْإِتْقَالُ
وَالْتَبَدُّلُ فِي ذَاتِهِ. وَلَا فِي صِفَاتِهِ. وَالْبَاطِلُ وَلَا الْكَذِبُ. وَهُوَ
فَوْقَ الْعَرْشِ. كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ. وَلَكِنْ لَا يَبْعَثُ التَّحْيِيزَ. وَلَا
الْجَهْلَةَ. بَلْ لَا يَعْلَمُ كُنْهَ هَذَا التَّوْفِيقِ وَالِاسْتِوَاءِ إِلَّا هُوَ. وَ
الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِمَّنْ آتَاكَ اللَّهُ مِنْ لَدُنْهِ عِلْمًا.

ترجمہ: نہ وہ جوہر ہے اور نہ عرض۔ اور نہ کسی مقرر جگہ میں۔ نہ کسی متعین سمت میں۔ کہ جس کی طرف "یہاں" اور "وہاں" سے اشارہ کیا جاسکے۔ اور اس کا حرکت کرنا اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، یا اپنی ذات و صفات میں کسی قسم کا تغیر قبول کرنا۔ یا لغو کرنا یا کرنا اور جھوٹ سے ملوث ہونا (یا دغا خیانت ظلم جمل بے حیائی وغیرہ عیوب) اس پر قطعاً محال ہیں۔ اور وہ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ خود اس نے اپنا وصف کریم بیان فرمایا لیکن نہ اس معنی میں کہ وہ کسی خاص سمت و جہت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جہت و مکان و زمان و حرکت و سکون و شکل و صورت و جمیع حوادث سے پاک ہے، بلکہ اس فوقیت اور عرش پر استواء کی حقیقت اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یا پھر ان ذوات عالیہ کو اس سے آگاہی ہے جنہیں اس

نے اپنے پاس سے علم بخشا اور ان کا علم درجہ یقین کو پہنچ گیا۔

دیدار الہی

وَهُوَ مَرْتَبِيٍّ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُوجَلِّينَ أَحَدُهُمَا أَنْ
يُنَكِّشَكَ عَنْكَ عَلَيْهِمْ أَنْ كُنَّا فَا بَلِيغًا أَكْثَرُ مِنَ التَّصْدِيقِ بِهِ عَقْلًا
فَكَانَتْ الرُّؤْيَى بِالْبَصَرِ إِلَّا أَنْتَ مِنْ غَيْرِ مُحَاذَاةٍ وَمُقَابَلَةٍ
وَجِلَّةٍ وَلَوْنٍ وَشَكْلٍ. وَهَذَا الْوَجْهَ قَالَ فِيهِ الْمُعْتَزِلَةُ وَغَيْرُهُمْ
وَهُوَ حَقٌّ. إِنْ مَخْطَأَهُمْ فِي تَأْوِيلِ الرُّؤْيَى بِهَذَا الْمَعْنَى حَصَرَهُمْ
الرُّؤْيَى فِي هَذَا الْمَعْنَى.

وَكُنَيْنَهُمَا أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُمْ بِصُورَةٍ كَثِيرَةٍ. كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ
فِي السُّنَّةِ. فَيَرَوْنَهُمْ بِأَبْصَارِهِمْ بِالشَّكْلِ وَالْوَلَوْنِ وَالْمَوَاجِلَةِ
كَمَا يَقَعُ فِي مَنَامٍ.

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کا دیدار آخرت میں ہر صاحب ایمان (سنی مسلمان)
کو ہوگا۔ اور اس کی دو صورتیں، متصور ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ان پر تجلی خاص فرمائے اور اس کا دیدار
بلا کیف، تصدیق عقلی سے زیادہ منکشف اور روشن تر ہو گیا کہ آنکھیں اس کا ظاہری طور پر نظر
کر رہی ہیں۔ لیکن یوں کہ وہ نہ کسی کے محاذات میں ہو نہ کسی کے مقابلہ میں۔ نہ کسی بہت خاص میں
نہ کسی رنگ و شکل و صورت میں۔ یہ عقیدہ معتزلہ وغیرہ کا ہے اور وہ حق ہی ہے لیکن ان کی

فعلی یہ ہے کہ انہوں نے، اس معنی کے اعتبار سے دیدار الہی کو، اسی طریقہ تاویل میں منحصر
کر دیا ہے۔

اور دوسری صورت، دیدار الہی کی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایک روشن ترین ستارے کی مانند
اہل ایمان پر نمودار ہو جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا۔ اور اہل ایمان کی نگاہوں میں یہ ظاہر حجت
شکل، مکان اور رنگ سے اس کی زیارت معنوی و عقل ہو جائے۔ جیسا کہ خواب میں واقع ہوتا
ہے حالانکہ وہ رویت عقلی ہوتی ہے عینی نہیں۔

كَمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ رَأَيْتُ
رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ. فَيَرَوْنَ هُنَاكَ كَمَا يَرَوْنَ فِي الدُّنْيَا مَنَامًا.
وَهَذَا إِنْ الْوَجْهَانِ نَفْهَمُهُمَا وَنَعْتَقِدُهُمَا. وَإِنْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى وَ
رَسُولُهُ أَرَادَ بِالرُّؤْيَى غَيْرَهُمَا فَحَقٌّ. إِنْ تَابِعْنَا إِذِ اللَّهِ تَعَالَى وَ
رَسُولِهِ وَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ بِعَيْنِهِ ذَلِكَ.

ترجمہ: اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی اور ارشاد فرمایا کہ میں
نے اپنے پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آخرت میں دیدار الہی کی وہی
صورت ہو جیسی ہمیں خواب میں دوسری چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ دونوں وہ صورتیں ہیں جو ہماری
فہم ناقص میں آتی ہیں اور ہم ان پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ
و رسول کے نزدیک، رویت الہی سے ان دونوں طریقوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ مراد ہے تو
وہی حق و صواب ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا و رسول کی جو مراد ہے وہ حق ہے اگرچہ ہم
اسے کما حقہ نہ سمجھ پائیں۔

قدرت الہی

مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ. وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ فَالْكَفَرُ وَالْمَعَاصِي
يَخْلُقُهُ وَإِرَادَتِهِ لَا يَرْضَاهَا. وَغَنِيٌّ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ فِي ذَاتِهِ
وَصِفَاتِهِ. وَلَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ. وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ بِإِجْبَابِ غَيْرِهِ.
نَعْمَ قَدْ يَعِدُ شَيْئًا فَوَفَّى بِالْوَعْدِ. كَمَا وَدَّ فَلَوْضًا مِنْ عَلَى اللَّهِ.
وَجَمِيعُ أَعْمَالِهِ يَتَصَحُّنُ الْحِكْمَةَ وَالْمَصْلَحَةَ الْكُلِّيَّةَ. عَلَى مَا لَمْ
نَعْلَمُ. وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ اللَّطْفُ الْجُزْئِيُّ الْخَاصُّ أَوْ صَلَاحُ الْخَاصِّ
لَا قَبِيحَ مِنْهُ. وَلَا يُنْسَبُ فِي مَا يَفْعَلُ أَوْ يَحْكُمُ عَلَى جَوْرٍ وَظُلْمٍ.
يُرَاعِي الْحِكْمَةَ فِي مَا خَلَقَ وَأَمَرَ. لَا أَنَّهُ يَسْتَكْبِلُ نَفْسَهُ وَ
صِفَاتِهِ بِشَيْءٍ. وَأَنْ يَكُونَ لَهُ حَاجَةٌ وَغَرَضٌ. فَإِنَّ ذَلِكَ
ضَعْفٌ وَقُبْحٌ.

ترجمہ: جو اس نے چاہا وہ ہو گیا اور جو نہ چاہا نہ ہوا۔ پس کفر و معصیت کو اس نے
پیدا کیا اسی کے ارادے سے ہیں لیکن وہ ان سے راضی نہیں۔ وہ غنی و بے نیاز ہے اپنی ذات
و صفات میں کسی دوسری چیز کا محتاج نہیں۔ اس پر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ اور نہ کسی دوسرے کے
لازم کر دینے سے اس پر کوئی شے لازم ہو جاتی ہے نہ مالک علی الاطلاق ہے جو چاہے کرے،
ہاں اس نے اپنے کرم سے جو وعدہ فرمایا ہے اسے پورا فرماتا ہے اس کے وعدہ و وعید بدلتے

نہیں۔ پناہ اس حدیث میں ہے کہ (جو فلاں کام کرے وہ جنت میں جائے گا) اللہ اس کا ضمان
ہے۔ اس کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں اور بے شمار مصلحتیں ہیں خواہ ہم کو (معلوم ہوں یا) نہ معلوم
ہوں۔ اس پر کسی خاص بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر
ہو کچھ واجب نہیں۔ وہ برائی سے پاک و صاف ہے۔ اس کے کسی فعل یا حکم کی طرف ظلم و زیادتی
کی نسبت نہیں کی جاسکتی (وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے) وہ جو کچھ کرتا یا
جس کام کا حکم ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی مصلحت سے ہوتا ہے (لیکن اس کا حکم دینا یا کسی چیز سے
روکنا اس لئے نہیں کہ اس کام کے کرنے یا نہ کرنے سے اس کی ذات و صفات میں کوئی کمال
حاصل ہوگا۔ اور نہ اس لئے کہ اس میں اس کی کوئی غرض و غایت ہے کہ یہ چیزیں ضعف و نقصان
کی علامتیں ہیں (اور وہ اس سے برتر و بالا)

لَا يَحْكُمُ سِوَاهُ. فَلَيْسَ يُلْعَلُ حُكْمُ فِي حُسْنِ الْأَشْيَاءِ وَ
قُبْحِهَا. وَكُونَ الْفِعْلِ سَبَبًا لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ. وَإِنَّمَا حُسْنُ
الْأَشْيَاءِ وَقُبْحُهَا بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُكْمِهِ وَتَكْلِيفِهِ لِلنَّاسِ.
فَمِنْهَا مَا يُدْرِكُ الْعَقْلُ وَجَهَ مَصْلَحَتِهِ وَمُنَاسَبَتِهِ لِلثَّوَابِ
وَالْعِقَابِ. وَمِنْهَا مَا لَا تُدْرِكُ إِلَّا بِأَخْبَارِ الرُّسُلِ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى.
وَكُلُّ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ وَاحِدَةٌ بِالذَّاتِ. غَيْرُ مُتَنَاهِيَةٍ وَخَسْبِ
التَّعَلُّقِ بِالْمَعْنَى.

ترجمہ: اس کے سوا حاکم کوئی دوسرا حاکم نہیں (نہ تو دوسرا اس پر نہ کوئی حکم پیدا
سکتا ہے اور نہ اپنے شوق کا اظہار کر کے اس سے کوئی مطالبہ کر سکتا ہے) لہذا کسی چیز
کی جہائی برائی اور کسی کام کا باعث ثواب و عذاب ہونا عقل پر منحصر نہیں (کہ عقل تکمیل سے)

بلکہ چیزوں کا بھلا براسونا، اس بات پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اچھا بنایا، اس کے کرنے کا بندوں کو حکم دیا اور انہیں اس کا مکلف بنایا ہے۔ البتہ ان میں بعض امور ایسے ہیں جن کی افادیت و بندوں کے حق میں مفید ہونا، اور ان امور کا ثواب و عذاب کے مناسب ہونا، عقل انسانی میں پہچان لیتی ہے جبکہ بعض امور ایسے ہیں جن کی اچھائی برائی جلتے پہچاننے میں ہماری عقل قاصر ہے۔ اور جب تک انبیائے کرام، وحی الہی کے ذریعہ ہمیں ان کا حسن و قبح نہ بتائیں ہم بادی النظر میں آگاہ نہیں ہو سکتے۔ خدا نے تعالیٰ کی ہر صفت بذات خود واحد ہے (کوئی کسی صفت میں اس کا شریک نہیں) ہاں اس کا اپنے منغلقات سے تعلق غیر متناہی اور لامتناہی ہے۔ (وہ ذرہ ذرہ کو محیط ہے)

فرشتے اور شیاطین

وَلِلّٰهِ تَعَالٰی مَلَائِكَةٌ عَلَیُّوْنَ مُقَرَّبُوْنَ. وَمَلَائِكَةٌ مُّوَكَّلُوْنَ
عَلٰی کِتَابَةِ الْاَعْمَالِ. وَحِفْظِ الْعِبَادِ عَنِ الْمَلَائِكِ. وَالذَّعْوِ اِلٰی
الْخَيْرِ. وَيَنْهَوْنَ بِالْعَبْدِ لِمَا الْخَيْرِ. لِكُلِّ وَاحِدٍ مَّقَامٌ مَّعْلُوْمٌ.
لَا یَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ.
وَمِنْ خَلْقِ الشَّیَاطِیْنِ. لَهُمْ لَمَّةٌ شَرٌّ بِاٰدَمَ

قرآن

وَالْقُرْآنُ کَلَامُ اَوْحٰی اللّٰهِ اِلٰی نَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ
وَسَلَّمَ. وَمَا کَانَ لِشَرِّ اَنْ یُّکَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْیًا. اَوْ مِنْ وَرَآءِ

حَجَابٍ. اَوْ یُرْسِلَ رَسُوْلًا فِیْوَحِّیْ بِاٰذِنِهِ مَا یَشَاءُ فَهٰذَا حَقِیْقَةُ
الْوَحِّیِّ

ترجمہ:- اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کئے ہیں۔ ان کو مختلف خدمتیں سپرد ہیں۔ ان میں سے بعض فرشتے (مقرب بارگاہ الہی ہیں) اور یہ سب ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں) ان کو علوی کہتے ہیں۔ اور بعض کے متعلق انسانوں کے اعمال نامے لکھنے کی خدمت سپرد ہے۔ بعض کے متعلق انسانوں کے اعمال نامے لکھنے کی خدمت سپرد ہے۔ بعض انسان کی ہلاکتوں اور دشمنوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ بعض انسان کو بھلائی اور خیر کی طرف بلا تے اور نیکی کی طرف راغب کرتے ہیں۔ ان فرشتوں میں سے ہر ایک کا ایک خاص منصب و مقام ہے۔ خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے نہ قصداً نہ سہواً نہ خطاً۔ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ مخلوقات الٰہی میں شیاطین بھی ہیں۔ جو بنی آدم کو برائی پر آمادہ کرتے ہیں

اور قرآن مجید کلام الہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اور یہ بات کس بشر کے لئے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے دوہرہ گفتگو کرے مگر وحی کے طور پر یعنی بے واسطہ۔ اس کے دل میں القافرا کر اور الہام کر کے۔ بیداری میں خواہ خواب میں (یا یوں کہ وہ بشر پس پردہ اس کا کلام سنے۔ یا اللہ تعالیٰ کوئی فرشتے بھیجے کہ وہ اس کے حکم سے وحی کرے جو وہ چاہے۔

اسماء الہی

وَلَا يَجُوزُ إِلَّا جَادُ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ فَيَتَوَقَّفُ
الْإِطْلَاقُ عَلَى الشَّرْعِ

معاد و محشر

وَالْمَعَادُ الْجَسْمَانِي حَقٌّ. يُحْشَرُ الْأَجْسَادُ. وَيُعَادُ فِيهَا
الْأَرْوَاحُ. وَيَكُونُ الْأَبَدَانُ تِلْكَ الَّتِي كَانَتْ شَرْعًا وَعُذُقًا. وَإِنْ
طَالَتْ أَوْ قَصُرَتْ. كَمَا وَرَدَ أَنَّ ضَرْسَ الْكَافِرِ مِثْلُ أَحَدٍ. أَوْ
كَانَتْ الْطُفْ مِنْهَا. كَمَا وَرَدَ فِي صِفَةِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. وَذَلِكَ أَنَّ
الضَّرْبَ هُوَ الَّذِي يَشْتَبُ وَيَشِيدُ. وَإِنْ تَبَدَّلَتِ الْأَجْزَاءُ فِيهِ
أَلْفَ مَرَّةٍ. وَالْمُجَازَاتُ وَالْمَحَاسِبَاتُ وَالضَّرَاطُ وَالْمِيزَانُ
حَقٌّ.

ترجمہ: برائے تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات میں کوئی نام محشر اپنی طرف سے ایجاد
کرنا جائز نہیں۔ اسماء الہیہ سب توقیفی ہیں اور ذات باری تعالیٰ پر ان کا اطلاق صرف
شرع پر موقوف و منحصر ہے۔

معاد جسمانی (یعنی قیامت کے روز جسموں کا اپنی اپنی قوموں سے اٹھنا) برحق ہے۔
لوگوں کے اجسام اٹھائے جائیں گے اور دنیا میں جو روح جس جسم سے متعلق تھی۔ اس میں دوبارہ

ڈال دی جائے گی۔ شرعاً بھی یہی بات ہے اور عرف و عادت کا بھی یہی تقاضا ہے ہاں یہ
ممکن ہے کہ وہ طویل و کوتاہ کر دیئے جائیں جیسا کہ حدیث شریف میں آیا کہ کافر کی داڑھ کو
احد کے برابر ہو جائے گی اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اجسام اس سے زیادہ لطیف اور خوب
صورت ہو جائیں جیسے دنیا میں تھے۔ جیسا کہ جنتیوں کے بارے میں وارد ہے۔ اس کی مثال
ایسی ہے جیسے کہ بچہ۔ وہی بچہ جو ان ہوا وہی بوڑھا ہوا۔ اور اس کے اجزاء ہزار بار ادا تے
پہلے رہے۔ نیک و بد اعمال پر ہزار و سترہ لوگوں کے اچھے برے اعمال کا حساب کتاب۔
اور صراط و میزان حق ہے دای میزان میں لوگوں کے اعمال نیک و بد تو لے جائیں گے۔

جنت و دوزخ

وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٌّ. وَهُمَا مَخْلُوقَتَانِ الْيَوْمَ. وَلَمْ يُصَيِّرْ
نَصٌّ بِتَعْيِينِ مَكَانِهِمَا بَلْ هُمَا حَيْثُ يَشَاءُ اللَّهُ. إِذْ لَا إِحَاطَةَ
لَنَا بِخَلْقِ اللَّهِ وَعَوَالِيمِهِ. وَلَا يَخْلُقُ اللَّهُ إِلَّا مَا يُشَاءُ. وَلَا يَخْلُقُ إِلَّا مَا يَشَاءُ
النَّارُ. وَهِيَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ تَجَنَّبُوا الْكِبَايِرَ مَا تُنْهَوْنَ
عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ. يَعْنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْعَقْرِ
عَنِ الْكِبَايِرِ جَائِزٌ. غَيْرَ أَنَّ أَفْعَالَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ عَلَى
وَجْهِينَ. مُوَافَقَةٌ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَانَتْ عَلَى سَبِيلِ الْخُرْقِ
وَعَفْوِ الْكِبَايِرِ عَمَّنْ مَاتَ بِلَا تَوْبَةٍ جَائِزٌ مِنْ بَابِ خُرْقِ الْعَوَالِدِ.

وَهَذَا أَوْجَهُ التَّطْبِيقِ بَيْنَ التَّصَوُّصِ الْمُتَعَارَضَةِ بِأَدَى الزَّارِي

ترجمہ :- اور جنت و روزخ حق میں اور جہنم سے (بہار سال) پیشتر پیدا ہو گئے ہیں
ہاں کوئی شخص صریح ان کس سبب بتانے کے متعلق وار نہیں بلکہ یہ دونوں اسی جگہ میں جہاں
خدا نے چاہا۔ ہمارا علم اور ہماری معلومات، آخر تمام مخلوق الہی اور ساری کائنات کو محیط
میں۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہ رہے گا (انجام کار جنت میں جائے گا)
جیسا کہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے کہ اگر تم ممنوع کاموں میں سے کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو تو
ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی معاف فرمادیں گے۔ تو یہ بات ماننی چاہیے کہ نماز و
کفارات وغیرہ کے باعث یہ بات جائز ہے کہ اللہ عزوجل محض اپنے فضل سے اس کی مغفرت
فرمادے اور گناہ کبیرہ پر مواخذہ نہ فرمائے۔

مگر چونکہ افعال الہی دنیا و آخرت میں دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ کہ سنت الہیہ کے
موافق ہیں اور دوسرے ہمارے اعتبار سے بطور خرق عادت تو ان لوگوں کے کبیرہ گناہوں
کی معافی جو توبہ کے بغیر اس دنیا سے سدھار گئے۔ بطور خرق عادت کے ہو جائے تو ایسا
ہونا جائز و ممکن ہے۔ اس طرح شریعت کے ان نصوص میں بھی تطبیق ہو جاتی ہے جو باہمی نظر
میں مختلف اور باہم متعارض معلوم ہوتی ہیں۔

شفاعت

وَالشَّفَاعَةُ حَقٌّ لِّمَن اٰذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ۔ وَشَفَاعَةُ رَسُوْلٍ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لِاَهْلِ الْکِبَاۤیْرِ مِنْ اُمَّتِهِ حَقٌّ۔ وَ
هُوَ شَفِیْعٌ۔ وَحَدِیْثٌ وَقَعَ نَفْیُ الشَّفَاعَةِ فَالْمُرَادُ مِنْهَا الشَّفَاعَةُ
الَّتِیْ تَكُوْنُ بِغَیْرِ اِذْنِ اللّٰهِ تَعَالٰی وَرِضَاۤیْهِ۔ وَعَدَاۤءُ الْقَبْرِ
بِغَاسِقٍ وَتَنْعِیْمُهُ لِلْمُؤْمِنِیْنَ حَقٌّ۔ وَسَوَالُ الْمُنْکَرِ وَالنَّکِیْرِ حَقٌّ۔

ترجمہ :- اور شفاعت حق ہے اور ان لوگوں کے لئے ثابت ہے جن کو شفاعت
کے لئے خدا نے رحمت و رحیم نے اجازت دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت
کے اہل کبائر کا شفاعت فرمانا حق ہے اور وہ یقیناً شفیع روز محشر ہیں۔ اور شریعت مطہرہ
میں جہاں شفاعت کا انکار کیا ہے تو اس نفی سے مراد وہی شفاعت ہے جو اذن الہی اور رضی
خداوند کی کے برخلاف ہو یعنی کفار اور ان کے معبودان باطل کی گناہگار اور بدکاروں پر
قبر میں عذاب ہونا اور نیکو کار مسلمانوں کا اپنی اپنی قبروں میں نعمتیں پانا دونوں باتیں برحق ہیں
اور قبر میں منکر نکیر کا مردے سے سوال کرنا برحق ہے۔

رسالت

وَبَعَثَهُ الرُّسُلَ اِلَى الْخَلْقِ حَقٌّ۔ وَتَكْلِیْفُ اللّٰهِ عِبَادَةً بِاَزْکَرِ
وَالنَّهْیَ عَلٰی اَلْسِنَةِ الرُّسُلِ حَقٌّ وَهُمْ مُتَمَيِّزُونَ بِاُمُوْرٍ لَا یُوجَدُ
فِیْ غَیْرِهِمْ عَلٰی سَبِیْلِ الْاِجْتِمَاعِ۔ تَدُلُّ عَلٰی کَوْنِهِمْ نَبِیَّاً مِنْهَا
خَرَقُ الْعَوَائِدِ لَهُمْ۔ وَمِنْهَا سَلَامَةُ فِطْرَتِهِمْ۔ وَکَمَالُ اخْلَاقِهِمْ
وَعَبَرُ ذٰلِکَ۔ وَالْاَنْبِیَاءُ مَعْصُومُونَ مِنَ الْکُفْرِ وَتَعْمُدُ الْکِبَاۤیْرِ
وَالِاَصْرَارِ عَلَیْهَا۔ یَعْصِمُهُمُ اللّٰهُ عَنْهَا یُوجُوْدُ ثَلَاثَةٌ۔ اَحَدُهُمَا
اَنْ یَّخْلُقَهُمْ فِیْ سَلَامَةِ الْفِطْرَةِ وَکَمَالِ اِعْتِدَالِ الْاَخْلَاقِ
فَلَا یَرْعَبُوْنَ فِی الْمَعَاصِیِ۔ بَلْ یَكُوْنُوْنَ مُتَنَفِّرِیْنَ عَنْهَا۔

ترجمہ :- اور خدا نے تعالیٰ کا اپنے رسولوں کو جو اس کے برگزیدہ بندے ہوتے
ہیں، مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لئے مبعوث فرمایا برحق ہے۔ اور اس کا اپنے بندوں

الْإِنْسِ وَالْجِنِّ. وَهُوَ أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ بِهَذَا الْخَاصَّةِ. وَخَوَافِ
اُخْرَى نَحْوُ هَذَا.

ترجمہ اور دوسری وجہ امتیاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بندہ یعنی وحی گناہوں کے
ذباب اور طاعتوں کے ثواب سے آگاہ فرماتا رہتا ہے اور یہ چیز بھی ان کو گناہوں سے بچاتی
ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ رحمت الہی، لطف آمیز غیبی تنبیہوں سے، ان کے اور نافرمانیوں
کے درمیان حائل ہو جاتی ہے (اور یہ تائید و نصرت غیبی) انہیں ہر لغزش سے بچا لیتی ہے)
جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں ہے کہ (جب زلیخا آپ کے درپے برتی تو)
آپ نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا کہ انگشت مبارک، دندان اقدس کے
نیچے دبا کر اجتناب کا اشارہ فرماتے ہیں۔

اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

خاتم النبیین ہیں اللہ عزوجل نے سلسلہ نبوت حضور پر ختم کر دیا حضور کے زمانہ
یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ اور حضور کی دعوت اسلام تمام جن و انس کے لئے عام ہے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق انسان و جن و ملک ملائکہ و حیوانات جمادات، سب کی
طرف مبعوث ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء و مرسلین سے افضل ہیں ختم نبوت کے
لغو و نیست کے لحاظ سے بلکہ اور دوسرے ایسے ہی اور خاص اخص کے اعتبار سے بھی۔

اولیاء اللہ

وَكُرَّ أَمَاتُ الْأَوْلِيَاءِ وَهُمْ الْمُؤْمِنُونَ. الْعَارِفُونَ بِاللهِ
تَعَالَى وَصِفَاتِهِ. الْمُحْسِنُونَ فِي إِيْمَانِهِمْ. حَقٌّ. يَكُونُ مِنْهُمْ

کو اپنے پیغمبروں کی وساطت سے، اچھے کاموں کا حکم دے کر اور برے کاموں سے
روک کر، مکلف بنانا برحق ہے۔ یہ انبیاء و رسل اور لوگوں سے، ان امور کے باعث ممتاز
ہوتے ہیں، جو اور وہیں بر سبیل اجتماع (سب ایک ساتھ) نہیں پائے جاتے۔ اور یہی امور
ان کی نبوت کی دلیل و حکم ہوتے ہیں۔ انہیں امور میں سے یہ ہے کہ انہیں معجزے دیئے جاتے
ہیں، انہیں میں سے یہ ہے کہ ان کی فطرت سلیم (اور سلامت روی ان کا خاصہ) ہوتی ہے
اور ان کے اخلاق میں کمال پایا جاتا ہے۔ یوں اور خصوصیتیں۔ انبیاء و مرسلین کفر و شرک سے
(قبل نبوت اور بعد نبوت بالا جماع) معصوم ہیں۔ اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے مطلقاً اور
گناہ صغیرہ پر اصرار سے بھی (قبل نبوت و بعد نبوت) معصوم ہیں۔ خدا نے تعالیٰ ان کو سب
برائیوں سے تین طرح بچا لیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کو فطرت سلیم پر پیدا فرمایا ہے اور
اور ان کے اخلاق میں کمال درجہ کا اعتدال بخشا ہے (اسی قوت قدسیہ کے باعث) وہ گناہوں
کی طرف راغب نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ ہر حال میں ان سے دور و نفور رہتے ہیں۔

وَكَاذِبُهَا أَنْ يُوحَى إِلَيْهِمْ أَنَّ الْمَعَاصِيَ يُعَاقَبُ عَلَيْهَا. وَ
الضَّاعَاتُ يُثَابُ عَلَيْهَا. فَيَكُونُ ذَلِكَ رَادِعًا عَنِ الْمَعَاصِي. وَ
الثَّالِثُ أَنْ يَحُولَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَعَاصِي بِأَخْذَاتِ لَطِيفَتِهِ
عَبْدِيَّةٍ كَظَهَرِ صُورَةِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَاطِئًا عَلَى
إِصْبَعِهِ فِي قِصَّةِ يُوسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَقُّهُ التَّيْبِينَ. لَا يَنْبَغِي لِعَدَاكَ. وَدَعْوَتُهُ عَامَةٌ لِجَمِيعِ

يَتَشَاءُ وَيَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ

عشرہ مبشرہ

وَلَنَشْهَدُ بِأَلْحِقَنَّهُ وَالْخَيْرِ لِلْعَشْرَةِ الْمُبَشِّرَةِ - وَقَلِطَمَ
حُدَايِدَهُ دَعَايَسَهُ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - وَلَوْ مُمْ بِهَلْمٍ - وَنَعْرِفُ تَعْظِيمَ مَجْلِسِهِمْ فِي
الْإِسْلَامِ - وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْبَدَايَا وَأَهْلُ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ -

اور اولیاء اللہ کی کرامات حق وثابت ہیں۔ اور یہ کامل الایمان مسلمان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کا عرفان ہوتا ہے۔ اور اپنے ایمان (علم و عمل) میں راست باز و نیکو کار ہوتے ہیں۔ اسی قرب خاص سے اللہ جسے چاہتا ہے معزز فرماتا ہے اور وہ جسے چاہے اپنی رحمت سے امتیاز بخشنے۔

اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ (وہ دس صحابی جن کو غنث کا مشرکہ ملا) قطعی جنتی اور اصحاب خیر ہیں۔ یوہیں حضرت ابی فاطمہ الزہراء اور حضرت حذیفہ و حضرت صدیقہ عائشہ اور حضرت حسنین یعنی حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ سب جنتی ہیں ہم ان کی اقتداء کرتے اور ان کے ان عظیم مراتب کو پہچانتے اور ملتے ہیں جو انہیں اسلام (و مسلمین) میں حاصل ہے۔ اسی طرح اصحاب بدر و اصحاب بیعتہ الرضوان یہ سب قطعی جنتی ہیں۔

خلفائے راشدین

وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ إِمَامٌ حَقٌّ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ عُمَرُ - ثُمَّ عُمَانُ - ثُمَّ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
عَنْهُمْ - ثُمَّ تَمَّتِ الْخِلَافَةُ وَبَعْدَ ذَلِكَ مُلْكُ عَصَاوُضٍ - وَأَبُو بَكْرٍ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عُمَرُ - وَلَا نَعْنِي الْأَفْضَالِيَّةَ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ
حَتَّى تَعَمَّ النَّسَبُ وَالشَّجَاعَةُ وَالْقُوَّةُ وَالْعِلْمُ وَأَمْثَالُهَا - بَلْ
هِيَ بِمَعْنَى عَظِيمِ نَفْعِهِ فِي الْإِسْلَامِ - فَالْأَمِيرُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَوَزِيرُهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا
بِإِعْتِبَارِ الْهَيْئَةِ الْبَالِغَةِ فِي إِشَاعَةِ الْحَقِّ -

ترجمہ ۱۔ اور حضرت ابوبکر صدیق، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد امام مطلق اور حضور کے خلیفہ برحق ہیں۔ پھر عمر فاروق اعظم پھر حضرت عثمان غنی۔ پھر حضرت مولیٰ علی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم (پھر چھ بیٹے کے لئے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ان حضرات پر خلافت راشدہ تمام ہوئی پھر اس کے بعد اسلامی بادشاہت کا پھر جبر و تشدد کا دور آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (اور دیگر انبیاء و مرسلین کے بعد تمام فتوحات الہی سے افضل ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم (پھر عثمان غنی پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم) اور اس افضلیت سے ہماری مراد وہ افضلیت نہیں جو شجاعت و قوت اور علم و نسب اور ایسی ہی دوسری چیزوں کو شامل ہو بلکہ ہماری اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ عزوجل کے یہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہونے کے باعث، دین اسلام کو ان سے جتنا فائدہ پہنچا کسی اور سے نہ پہنچا۔ مختصر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہنشاہ ہیں اور ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما دونوں آپ کے وزیر اس وجہ سے کہ آپ نے دین حق، دین اسلام کی اشاعت میں

ضُرُورِيَّاتِ الدِّينِ. وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ. وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ.
وَاجِبٌ. وَالشَّرْطُ أَنْ لَا يُؤَدَّى إِلَى الْفِتْنَةِ. وَأَنْ يُظَنَّ قَبُولُهُ.
هَذَا أَعْقِبَاتِي أَوْ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى بِهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا.

ترجمہ :- اور ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو کافر نہیں کہتے۔ ہاں اگر کوئی کلمہ کہے کہ وہ خدا کا منکر ہو یا وہ اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش و عبادت کرے، یا وہ حشر و نشر کا انکار کرے یا
ہی کی عظمتوں کو نہ مانے یا ضروریات دین میں سے کسی ایک ضروری دینی کو ضروریات دین سے نہ
جانتے، وہ بے شک (اسلامی برادری سے خارج اور) مستحق تکفیر ہے۔

اور اچھے کاموں کا حکم کرنا۔ بری باتوں سے روکنا، ہر مسلمان پر فرض ہے لیکن شرط یہ ہے
کہ اس سے فتنہ و فساد برپا نہ ہو اور اس کا بھی غالب گمان ہو کہ اسے قبول کر لیا جائے گا
(ورنہ نہیں)

یہ ہیں میرے عقیدے۔ اور میں ظاہر و باطن میں انہیں پر کاربند اور بارگاہ الہی میں
ان کی قبولیت کا متوقع ہوں۔ اور سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ اول و آخر و ظاہر
و باطن ہیں۔

پوری سند کے کام لیا (اور ضرور کی بھی نیابت کا پورا حق ادا کر دیا)

فَإِنَّ لِلَّهِ فِي صَلَاتِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجْهَيْنِ. وَجْهٌ يَأْخُذُ
مِنْ اللَّهِ وَجْهٌ يُعْطِي الْخُلُقَ. وَلَهُمَا فِي الْأَعْطَاءِ لِلْخُلُقِ تَأْلِيفًا
لِلنَّاسِ. وَجَمْعًا لَهُمْ وَتَدَابِيرًا لِلْحَرْبِ يَدُ طَوْلَى.

وَنَكُفُّ السِّنْدَنَا عَنْ ذِكْرِ الصَّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ. وَهُمْ
أَيَّمْنَا وَقَدْ تَنَافَى الدِّينِ. وَسَبَّحُ حَرَامٌ وَتَعْظِيمُهُمْ وَاجِبٌ.

ترجمہ :- اس لئے کہ (ہر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام بالخصوص) سید الانبیاء صلی اللہ
علیہ وسلم کی رویتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ خدا کی مرضی کی باتیں بارگاہ الہی سے حاصل کریں۔
دوسری یہ کہ ان باتوں کو مخلوق خدا تک پہنچائیں اور ان دونوں یعنی ابوبکر صدیق اور عمر فاروق
اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آخری حیثیت کے اعتبار سے حلف و اقرار کیا تھا۔ یعنی اس فیضان
الہی کو مخلوق خدا تک پہنچانے، ان کی تالیف قلوب اور انہیں مرکز اسلام پر جمع کرنے اور جنگی
تدابیر میں کمال حاصل تھا۔ اور ہم صحابہ کرام کا جب بھی ذکر کریں خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے
وہ سب ہمارے دینی پیشوا اور مقتدا ہیں۔ ان میں کسی کے ساتھ بدعتیہ گئی، اور ان کی کسی بات
پر طعن کرنا یا انہیں برا بھلا کہنا سب حرام ہے۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کی تعظیم و تکریم بجا
لائے رہیں۔

تکفیر اہل قبلہ

وَلَا تُكْفِرُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ. إِلَّا بِمَا فِيهِ نَفَى الْقَادِرِ
الْمُخْتَارِ أَوْ عِبَادَةٍ غَيْرِ اللَّهِ. أَوْ انْكَارِ الْمَعَادِ. وَالنَّبِيِّ. وَسَائِرِ

اسلام (دین توحید)

ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام صرف چند عقائد یا صرف چند عبادات یا صرف چند قوانین کے مجموعہ کا نام نہیں وہ تو ایک جامع و مانع نظام حیات ہے ایک مکمل و منظم دستور زندگی ہے جو سعادت داریں کا جامع اور صلاح و فلاح ثقلین کا ذخیرہ ہے۔ اور انسانیت کے ایک ایک شعبہ ہر ہر گوشہ پر حاوی۔ اور اس کا ہر جزو اس کے کل سے، اور اس کے دوسرے اجزاء سے نہایت درجہ مربوط و منظم۔ اسی لئے قرآن عظیم مسلمانوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ کسی استثناء اور ہیر پھیر کے بغیر اپنی پوری زندگی کو اسلام کے تحت لے آؤ کہ ظاہری و باطنی، انفرادی و اجتماعی، اعتقادی و عملی زندگی میں، اور موت و حیات کے تمام اعمال و امور میں اسلام ہی کا رنگ چڑھا رہے صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً۔ اور ان کے خیالات، ان کے نظریات، ان کے علوم، ان کے طور طریقے، ان کے معاملات اور ان کی سنی و عمل کے راستے، سب کے سب تابع اسلام ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص توحید تو اسلام سے لے لیکن عبادات کے لئے مسجد، مندر، کلیسا سب کو یکساں سمجھے یا رسالت پر تو ایمان لے آئے لیکن معاشیات کے قاعدے اور اخلاق کے ضابطے کسی اور اور سے لینے جائے۔ آدمی کہلاتا تو رہے مسلمان، لیکن اس میں اختیار کر لے جوس کے معاشرت لے لے کفار و ہنود کی۔ قانون نو جاری پسند کر لے محمدین فرنگ کی اور معاملات کرنے لگے دستور یہود و نصاری کے مطابق قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلَاحَةِ كَافَّةً ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ

یعنی اے ایمان والو! اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔

شیطان کے نقش قدم پر چلنا یہی ہے کہ اسلام میں غیر اسلام کی آمیزش اور حق کے ساتھ باطل کی ہوند کاری کی جانے لگے اور کسی نہ کسی نام سے اس کے ساتھ کسی ازم کا رشتہ ناظر جوڑ دیا جائے جیسے اسلامی سوشلزم وغیرہ قرآن عظیم کا صاف ارشاد گمراہی ہے قصداً و

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اے دادہ حبیب را، کلید تمہ کار

بارانِ درود، بر زرخ پاکش بار

دستے کہ بدامان کریمش زردہ ایم

ز نہار بدست دیگرانش مسپار

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَأَلِيهِ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلَوَةٌ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

دانستہ، مخالفت اور حق کے ساتھ باطل کا امتزاج تو پھر بڑی چیز ہے، غلطی یا بے خیالی یا بے اختیاری میں بھی پھسل جانے اور راہ حق سے بہک جانے میں بھی گرفت کی جاسکتی ہے۔

یہاں یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ ہر زمانہ کے نبی پر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل فرمایا اس کی اطاعت و اتباع کو اسلام کہتے ہیں یہاں تک کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اسلام نام ہو گیا اتباع محمدی کا اس ذات اقدس کو چھوڑ کر کوئی شخص اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ مگر اسی کا راستہ ہو گا اور حضور کی غلامی کو چھوڑ کر جو شخص بھی کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہو گا۔ بلکہ آدمی حق سے پٹے ہوئے اس راستہ پر جتنا دوڑے گا۔ حق و صداقت سے اتنا ہی دور جا پڑے گا۔ وَمَنْ يَنْتَهِ عَنِ عِبَادَةِ رَبِّهِ فَلْيَمْرُءٍ يَهْتَدِ لِهَيْئَةِ اللَّهِ

اور یہ بات کوئی مسلمان مرد عوام و عورت، ہرگز نہ بھولے اور کسی لمحہ اس حقیقت سے غافل نہ رہے کہ اسلام فقط طوطے کی طرح 'زبان' سے کلمہ رٹ لینے کا نام نہیں۔ اور نہ صرف ظاہری عبادت و ریاضت، نجات اخروی کی ضامن ہے۔ عبادت کی اصل ایمان ہے بغیر ایمان و درستگی عقائد، عبادت و ریاضت، بیکار۔ کہ جڑ ہی نہ رہی تو نتائج و ثمرات کہاں۔ درخت پھول پھل اسی وقت لاتا ہے کہ اس کی جڑ قائم ہو۔ کافروں میں بہتیرے جوگی اور راہب، تنک دنیا کر کے، اپنے طور پر ذکر اور پوجا پاٹ میں عمریں کاٹ دیتے ہیں بلکہ ان میں بہت وہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سیکھتے اور ضربیں لگاتے ہیں۔ مگر انجا کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں۔ کیا فائدہ؟ اصلاً بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں، حضور کے روبرو، منافقوں نے کیسی کیسی تائیدیوں سے مؤکدہ اور کیسی کیسی قسموں سے مؤیدہ کلمہ گوئی کا اظہار کیا لیکن اللہ واحد قہار نے، ایسوں کے جھوٹے اور کذاب ہونے کی گواہی دی۔

تو اصل چیز، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحیح عقیدت اور ان کی تعظیم و تکریم ہے بلکہ سچ پوچھیے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یعنی اعتقاد و عظمت جزو ایمان و رکن ایمان ہے۔ تو اعمال کی درستی، عقائد کی درستی پر مبنی ہے عقائد

اصول ہیں اور اعمال فروع۔ عقیدے درست ہیں تو اعمال کی قبولیت کی امید کی جا سکتی ہے ورنہ سارا کیا دھرا برباد۔ سب جہنم کا ایندھن، محض کاغذی پھول کہ دیکھنے میں خوشنما، بوئے وفا کچھ بھی نہیں

یاد رکھنا چاہیے

(۱) اسلام کی صداقت ہی نے نسل و قومیت کی خصوصیتوں، اور ملک و قوم کی حالتوں، اور امیری و غربت کے امتیازوں، اور فلاح و فساد کے تفاوتوں، مختلف زبانوں مختلف رنگتوں سے قطع نظر کر کے بڑی خوش اسلوبی سے، سب کو، دین واحد کے رشتہ سے متحد و متفق، یکساں و مساوی، ہم سطح و ہم خیال، ہم اعتقاد و ہم آواز بنادیا جس کی بدولت رنگتوں کا اختلاف، زبانوں کا تباہی، قومیت کا تفرق، ملکی خصوصیات کا امتیاز سب کچھ جاتا رہا۔ دین واحد نے سب کو ملت واحد، امت مسلمہ بنا کر ایک ہی دلولہ دلوں میں، ایک ہی جوش طبعیتوں میں ایک ہی خیال و ماغوں میں، اور ایک ہی آواز و توحید زبانوں پر جاری کر دیا اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو رشتہ توحید میں پرو کر دہمنوں کو دوست، اور جان ستانوں کو جان نثار بنادیا۔

(۲) اسلام ہی دین توحید ہے اور یہ اسلام ہی کی توحید ہے جو فطرتِ صحیحہ اور عقل سلیمہ کے دلائل سے مزین ہے اور جس کی تائید علم و عقل کے ہر ذریعہ سے، ہر منزل، ہر قدم پر ہوتی ہے۔ اسلام کی توحید کا مسئلہ، عیسائیت کی "ثلاثیت" کی طرح نہیں جسے کو پادری لوگ، فہم سے بالاتر اور عقل سے بلند تر کہا کرتے ہیں۔ اور جس پر بغیر سوچے سمجھے ایمان لانے کو واجب بتایا کرتے ہیں۔

(۳) اسلام ہی روحانیت کا مذہب ہے اور اسلام ہی ذوق سلیم کو، علم و عقل اور تجربہ و مشاہدہ کے فانوسوں سے روشن کرتا اور منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔

(۴) اسلام ہی اخلاق حسنہ کا معلم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "میں بزرگ ترین اخلاق اور نیکو ترین اعمال کی تکمیل کے لئے نبی بنایا گیا ہوں۔"

(۵) اسلام ہی علم و علمدار کا حامی ہے اور اسلام ہی نے علم کو اپنی سرپرستی میں لیا اور اسلام ہی ہے جس نے علوم کی تعلیم عام کر دی اور اسلام ہی علمدار کا مین و ملجا بنا۔

(۶) اسلام کا دین العمل ہے۔ اسلام ہی اپنے ماننے والوں کو دنیاوی بہبود و بھلائی کے لئے بھی حکم دیتا ہے اور آخرت کی سرخروئی و نجات کے لئے عمل کا ارشاد فرماتا ہے۔
 (۷) اسلام کی بانی انھوت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت سے اسلام میں داخل ہونے والوں میں جو اخوت قائم ہوئی وہ اپنے تقدس میں ایسی برتر و اعلیٰ ہے جس کی نظیر تاریخ عالم میں تلاش کرنا عبث ہے۔ زمین و آسمان اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں۔
 (۸) اسلام کی مساوات کا بانی ہے اور اسلام ہی کی یہ تعلیم ہے کہ ہر شخص کو شرعاً و قانوناً و اخلاقاً وہ تمام حقوق حاصل ہوں جو کسی دوسرے شخص کو، اسی ملک یا اسی دین کے اندر حاصل ہوں
 (۹) اسلام ہی نے حکومت میں رعایا کو حصہ دار بنایا اور اسلام ہی نے جملہ اقوام عالم کو اس اصول سے روشناس کر لیا اور اس اصول کی برکات سے انہیں فائدہ اٹھانا سکھایا۔
 (۱۰) اسلام ہی وہ فیض رسال دین ہے جس سے اقوام عالم نے بالواسطہ فیوض حاصل کئے خواہ اسے کوئی مانے یا نہ مانے۔ (ملفوظ)

ایمان مجمل

أَهَدْتُ بِاللَّهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقِيلْتُ جَنِينَةً أَخْتَلِيهِمْ إِفْرَاءً بِأَلْسَانٍ وَتَصْدِيدٍ بِالْقَلْبِ
 (ترجمہ) ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفاتوں کے ساتھ ہے اور قبول کئے میں نے اس کے تمام احکام۔ مجھے اس کا زبان سے اقرار ہے اور دل سے یقین

اسلامی عقیدوں کا خلاصہ

(۱) اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے وہ بے پرواہ ہے کسی کا محتاج نہیں اور تمام جہاں اس کا محتاج ہے۔
 (۲) لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بھیجے وہ سب بشر تھے اور شرک و کفر بلکہ ہر ایسے امر سے جو خلق کے لئے باعث نفرت ہو نیز ایسے افعال

سے جو وجاہت و مروت کے خلاف ہیں قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم، تمام مخلوق سے افضل اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عزت و وجاہت والے اور اس کے محبوب و مقرب بندے ہیں۔

(۳) ہمارے آقا و مولیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ہیں اور خاتم النبیین کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
 (۴) انبیائے کرام پر جتنی آسمانی کتابیں اتریں اور صحیفے نازل ہوئے سب حق ہیں اور سب کلام اللہ۔ ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے۔

(۵) قرآن عظیم تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل ہے جو سب سے افضل رسول حضور پر نور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اس کی حفاظت اللہ عزوجل نے اپنے ذمہ رکھی۔ اس میں کسی حرف یا نقطہ کی کمی بیشی کا کوئی بھی امکان نہیں۔

(۶) فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک نورانی مخلوق ہیں جو نہ مرد ہیں نہ عورت وہ اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو خدا کا حکم ہوتا ہے۔ ان کی غذا اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر ہے۔

(۷) جن آگ سے پیدا کی گئی، خدائے تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ ان میں مسلمان بھی ہیں۔ کافر بھی۔ ان میں جو شریر و کافر ہوتے ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے یہ سب انسانوں کی طرح کھاتے پیتے مرتے جیتے ہیں۔

(۸) ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہ ساری دنیا، فرشتے بہارِ جانور آدمی زمین و آسمان اور ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ اس کو قیامت کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ مردے قبروں سے اٹھیں گے اور سب کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا اس کا نام حشر ہے۔ پھر میزان قائم ہوگی اور سب کا حساب کتاب ہوگا۔ مسلمان کافر اور ہر نیک و بد کے اعمال تو لے جائیں گے اور ان کا بدلہ دیا جائے گا۔

(۹) جنت، ایک مکان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لئے بنایا ہے اور اس میں ہر قسم کی جسمانی اور روحانی لذتوں کے سامان پیدا کئے گئے ہیں۔ بادشاہ مفت کشور کے تصور

میں بھی وہ نعمتیں نہیں آ سکتی ہیں جو ایک ادنیٰ جنتی کو ملیں گی۔

(۱۰) اللہ تعالیٰ نے گناہگاروں اور کافروں کے عذاب اور سزا کے لئے ایک جگہ بنائی ہے جس کا نام جہنم (دوزخ) ہے۔ اس میں ہر قسم کی تکلیف دینے والے، طرح طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ نے مہیا کئے ہیں جن کے خیال ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

(۱۱) جہنم کے اوپر ایک پل ہے جسے ”صراط“ کہتے ہیں۔ یہ بال سے زیادہ باریک اور لموار سے زیادہ تیز ہے۔ سب لوگوں کو اسی پر گزرنا ہوگا۔

(۱۲) دنیا میں جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اپنے علم کے مطابق پہلے ہی سے لکھ دیا۔ اور جو کچھ لکھ دیا وہی ہوگا۔ اس میں رتی برابر فرق نہ آئے گا۔ اسے تقدیر کہتے ہیں۔

ایمان مفصل

اعْتَبْتُ بِاللَّهِ وَقَدَرْتُ كَيْفَ دَعَا إِلَيْهِ وَالْيَوْمِ الزَّاهِرِ وَالْقَدَرِ الْخَيْرِ
وَشَقَرْتُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعَثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

(ترجمہ) ایمان لایا میں اللہ پر۔ اور اس کے فرشتوں پر۔ اور اس کی کتابوں پر۔ اور اس کے رسولوں پر۔ اور قیامت کے دن پر۔ اور اس بات پر کہ ہر بھلائی اور برائی، اللہ تعالیٰ نے مقدر فرماد رکھی ہے۔ اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔

آئندہ صفحات پر جو کچھ ہے وہ ”ایمان مفصل“ ہی کی اجمالی تفصیل اور ضروریات دین کی تشریح و تبیان ہے اور ضمناً فائدے ہی فائدے۔ فَاعْتَبَيْنَا إِلَهًا بَلَدًا خ۔

تنبیہ جلیل

قرآن کریم نے ذکر تین قسم کے انسانوں کا کیا ہے۔

ایک مومن مخلص جو ظاہر و باطناً ایماندار اور قانون الہی کے مطیع و فرمانبردار ہیں اور ان کی خصوصیات یہ بیان فرمائیں۔

(۱) ان کا ضمیر زندہ ہوتا ہے۔ ان کے دلوں میں خوف خدا کی جگہ ہوتی ہے۔

(۲) ان کا اعتقاد اس مادی دنیا سے پرے، ایک عالم غیب پر مبنی ہوتا ہے۔

(۳) ان کے تعلق مع اللہ کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ یہ نماز پڑھتے ہیں اور ضروری و معنوی طور پر نماز کا حق ادا کرتے ہیں۔

(۴) اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، اللہ کی مخلوق پر، اس کے حکم کے مطابق خرچ کرتے ہیں

(۵) یہ رسول کے رسول برحق ہونے اور قرآن مجید کے کلام الہی ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔

(۶) پورے سلسلہ وحی اور نظام نبوت کی تصدیق کرتے رہتے ہیں۔

(۷) ان کا کامل اعتقاد یوم آخرت یا روز جزا پر رہتا ہے۔

دوسرا اگر وہ کافروں، قانون الہی کے منکروں اور باغیوں کا ہے۔ جو ظاہری د

معنوی طور پر اپنے کفر و انکار پر جے ہوئے ہیں۔ ان کے متعلق فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے ان

کے دلوں اور کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ پردہ ہے“ یعنی وہ اپنی

ضلالت و گمراہی میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ حق کے دیکھنے سننے سمجھنے سے اس طرح محروم

ہو گئے جیسے کسی کے دل اور کانوں پر مہر لگی ہو اور آنکھوں پر پردہ ہو۔ چنانچہ کھلے ہوئے

دلائل حق اور روشن سے روشن آیات الہیہ بھی انہیں نظر نہیں آتے۔

اور تیسرا اگر وہ ان لوگوں کا جو ہوتے ہیں کافر و منکر ہیں لیکن اپنے کفر و انکار پر پردہ

مکرو فریب کا ڈالے رکھتے ہیں۔ یعنی زبان پر دعویٰ اسلام رکھتے ہیں لیکن دل میں کفر خالص۔

زبان سے اقرار ایسا کہ جس میں قلب کی تصدیق کسی درجہ میں بھی شامل نہیں ہوتی۔ ان تنگ

انسانیت انسانوں کو شریعت کی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں۔ قرآن کریم ان کی علامتیں یہ

بیان فرماتا ہے۔

(۱) ان کے دل میں ایمان و تصدیق کا ذرہ برابر حصہ نہیں ہوتا۔

(۲) وہ مسلمانوں سے نفع حاصل کرنے اور ان کی گرفت سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے

اپنے تئیں مسلمان کہتے اور کلمہ پڑھتے ہیں۔

(۳) ان کے نفاق سے نقصان کسی اور کا نہیں خود انہیں کا ہوتا ہے اور ہوگا۔

(۴) جوں جوں مسلمانوں کو ترقیات اور کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں ان کے رشک و حسد میں بھی ترقی ہوتی جاتی ہے۔

(۵) ان کی تمام تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں شورو و شر اور فساد برپا ہے۔

(۶) مخلص اہل ایمان ان کی نگاہوں میں فساد کی و تحریک کارہوتے ہیں۔

(۷) یہ غریب مسلمانوں کے مقابلے میں اکڑتے رہتے ہیں لیکن صاحب اثر اور مقتدر مسلمانوں کے آگے جھکتے اور ان کی خوشامد میں لگے رہتے ہیں۔

(۸) عوام منافقین جب تنہائی میں اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دل و جان سے تو آپ کے ساتھ ہیں باقی مسلمانوں کو بنانے کے لئے ان کی سی کہہ دیتے ہیں۔

(۹) ان کی بہنہ کی انتہا یہ ہے کہ یہ ہدایت و ایمان جیسی جس بے بہا، قیمت میں دے کر گراہی و کفر جیسی ننگی اور بے حقیقت شے خرید لیتے ہیں۔

(۱۰) عقل سلیم سے محرومی کے باعث، دنیا و آخرت کا وبال ان کے لئے مقدر ہوتا ہے۔

(۱۱) نور ہدایت سے مستفید ہونے کی بجائے، یہ اپنی بصیرت ہی سے محروم ہو جاتے ہیں۔

(۱۲) یہ گروہ، صدائے حق کو یا سنتا ہی نہیں۔ اور کلہ حق و ایمان کے ادا کرنے سے گویا ان کی زبان گونگی ہوتی ہے اور دید حق کی طرف سے ان کی آنکھیں بند۔

(۱۳) اپنی بزدلی پست ہمتی اور غباظت نفسی کی وجہ سے یہ ہر وقت اپنے ارد گرد خطرے منڈلاتے دیکھتے اور اپنی سی تدبیروں میں لگے رہتے ہیں۔

(۱۴) صحیح العقیدہ مسلمانوں کی کامیابیاں دیکھتے ہیں تو ہارے جھک مارے، ان کی طرف اضطرابی طور پر ان کے قدم اٹھ جاتے ہیں لیکن جب اہل ایمان کو دنیاوی مصائب آفات کا سامنا ہوتا ہے تو پھر ٹھٹھک کر رہ جاتے ہیں۔

(۱۵) قانون اسلام کے مقابلہ میں وہ راہ تمام تر انکار و بغاوت کی اختیار کئے رہتے ہیں۔ اور انہیں کے متعلق قرآنی فیصلہ یہ ہے کہ

یہ منافقین، ان کے کھلے کافروں کی طرح اس کی گرفت سے بچ کر کہیں نہیں جاسکتے۔ قدرت الہی کے سامنے ان کی ساری تدبیریں اور جیلے اثر رہ جائیں گے۔ کہ جو منافق ہیں وہ

کافر تو ہیں ہی، لیکن کافر ہونے کے علاوہ بھی کچھ اور ہیں یعنی فریب کار۔ دغا باز۔ تو عذاب بھی ان پر دہرا ہوگا۔ عظیم یعنی بڑا بھی اور الیم یعنی دردناک بھی۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ

مسلمانو! سنیںو! حنفیو! محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کی بے پرواہ بکریو!

کس نیند سو رہی ہو۔ گلا دور پہنچا۔ سورج ڈھلنے پر آیا۔ فوجوار بھیڑیے بظاہر دوست بن کر تمہارے

کان چھپک رہے ہیں کہ تم غفلت کی نیند ڈوب جاؤ اور ڈوا جھٹ پٹا ہو تو وہ اپنا کام کر جائے

اور تمہارے دین و ایمان کے خون سے اپنی پیاس بجھائے۔ چوپایوں میں تمہاری لاپرواہی اور

لاابالی اور تمہاری بے جا ہٹ کے باعث اختلاف پڑ چکا ہے۔ بہت حکم لگا چکے کہ یہ بکریاں

ہمارے گلے سے خارج ہیں۔ بھیڑیا کھائے، شیر لے جائے، ہمیں کچھ کام نہیں۔ اور نہیں تم پر

ابھی تک ترس باقی ہے وہ بھی تمہاری ناشائستہ حرکتوں سے ناراض ہو کر اپنے خاص گلے میں

تمہارا آنا نہیں چاہتے۔ ہیماں ہیماں، اس بے ہوشی کی نیند اندھیری رات میں تم جسے

چوپاں، اپنا لنگراں بھر رہے ہو واللہ تمہارے نہیں۔ تمہاری نگرانی نہیں کریں گے۔ وہ خود

بھیڑیے ہیں ذیاب فی ثیاب انسانی لباس میں ملبوس گرگ ہیں کہ تمہارے لباس میں تمہیں

دھوکا دے رہے ہیں۔ اللہ اپنی حالت پر رحم کرو اور جہاں تک دم رکھتے ہو ان بھیڑیوں سے

بھاگو۔ جیسے بن پڑے اس مبارک گلے میں جس پر خدا کا ہاتھ ہے کہ ید اللہ علی الجماعۃ اور

اس کے بچے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آکر ملو کہ امن و سلامتی کا راستہ چلو اور

مرغزار جنت میں بے خوف چرو۔ اے رب میرے ہدایت نصیب فرما۔

ایمان و کفر کا بیان

عقیدہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے :-

(۱) اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں۔

(۲) نماز قائم کرنا (۳) زکوٰۃ دینا (۴) حج کرنا (۵) ناو رمضان کے روزے رکھنا۔ ہم کہہ سکتے

ہیں کہ اسلام کے بنیادی عقیدے تین ہیں۔ (۱) توحید (۲) رسالت (۳) معاویہ قیامت

باقی اعتقادی باتیں انہیں کے اندر آجاتی ہیں۔

جیسے بت وغیرہ کو سجدہ کرنا یا کسی نبی کی یا قرآن کی یا کعبہ معلّمہ کی توہین کرنا۔ یوں بعض اعمال کفر کی علامت ہیں جیسے زنا، زنا باندھنا، سر چٹا رکھنا، جیسا کہ ہندوؤں میں رکھتے ہیں۔ قشقہ لگانا۔ ہولی دیوالی منانا اور ایسی ہی دوسری باتیں۔

عقیدہ ضروریات دین جنہیں سچے دل سے مانے بغیر دولت ایمان نصیب نہیں ہوتی اور ان میں سے کسی ایک کا انکار آدمی کو (اگرچہ کلمہ پڑھتا ہو) اسلامی برادری سے خارج کر دیتا ہے وہ مسائل دین ہیں جنہیں ہر خاص و عام جانتے ہے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس سے لائے جیسے اللہ عزوجل کی وحدانیت و یکتائی۔ انبیاء کی نبوت، جنت و دوزخ حشر و نشر وغیرہ یا مثلاً یہ اعتقاد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ایمان و کفر میں واسطہ نہیں۔ یعنی آدمی یا مسلمان ہو گا یا کافر۔ تیسری صورت کوئی نہیں کہ نہ مسلمان ہو نہ کافر۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ ہم بوجہ شبہہ کے کسی کو نہ مسلمان کہیں نہ کافر جیسے یزید پلید کہ اس کے بارے میں ہمارے امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک سکوت ہے۔ یعنی ہم اسے فاسق فاجر کہنے کے سوانہ کافر کہیں نہ مسلمان۔

عقیدہ نفاق کہ زبان سے دعویٰ اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار، یہ بھی خاص کفر ہے۔ ایسے لوگ منافق کہلاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لئے جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کچھ لوگ اس صفت اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن نے گواہی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور فرمادیا کہ یہ منافق ہے۔ اب اس زمانہ میں کسی خاص شخص کے نسبت یقین سے نہیں کہا جاسکتا کہ یہ منافق ہے۔ البتہ نفاق کی ایک شاخ اس زمانہ میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور دیکھا جاتا ہے۔ تو دعویٰ اسلام کے ساتھ ضروریات دین کا انکار بھی ہے۔ مثلاً قادیانی رافضی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحابہ کرام و ائمہ اہل بیت و اولیائے امت کی شان میں گستاخیاں بدزبانیاں کرنے والے وہابی دیوبندی۔

تنبیہ ضروریات دین کا انکار کرنے والے فرقوں کا قدرے تفصیل سے بیان بہارِ شریعت حصہ ۱

حقیقہ اقرار سانی یعنی زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرنا، تاکہ دوسرے اسے مسلمان سمجھیں اور اسے اسلامی برادری کا ایک فرد جان کر اس کے ساتھ اہل اسلام کا سا سلوک کریں، مسلمان ہونے کے لئے شرط ہے کہ زبان سے کسی ایسی چیز کا انکار نہ کرے جو ضروریات دین سے ہوں اگرچہ باطنی باتوں کا اقرار نہ کرے اگرچہ وہ یہ کہے کہ شرفِ زبان سے انکار ہے دل میں انکار نہیں۔ کہ بغیر شریعتی مجبوری کے کلمہ کفر وہی شخص اپنی زبان پر لائے گا جس کے دل میں ایمان کی اتنی ہی وقعت ہے کہ جب چاہا انکار کر دیا۔ اور ایمان تو ایسی تصدیق اور یقین قلبی کا نام ہے۔ جس کے خلاف اصلاً گناہ نہیں۔ ایمان کی کیفیت نفسی شک، تردد، تذبذب کی بالکل ضد ہے۔ ایمان سے دماغ کو سکون، دل کو اطمینان اور روح کو تسلی نصیب ہوتی ہے۔ غرض کسی چیز کو محض سرسری، رسمی اور سطحی طور پر مان لینے کا نام ایمان نہیں۔ بلکہ ایمان نام ہے یقین قلبی کا۔ اور یقین یہ ہے کہ کسی مسئلہ پر دل و جان سے اعتقاد جم جائے اور عقل، جذبات، ارادہ سب پر وہی چھا جائے۔ یقین کی راہ، شک گمان خیال سب سے الگ ہے۔

عقیدہ الاماعت و فرمانبرداری، اسلام کے لغوی معنی ہیں اور شرعی معنی میں اسلام اور ایمان ایک ہیں۔ ان میں کوئی فرق نہیں۔ جو مومن ہے وہ مسلمان ہے اور جو مسلمان ہے وہ مومن ہے۔ البتہ محض زبانی اقرار جس کے ساتھ قلبی تصدیق نہ ہو معتبر نہیں۔ اس سے آدمی مومن نہیں ہوتا۔

عقیدہ اپنے دل سے ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا جو ضروریات دین سے ہیں اسے ایمان کہتے ہیں۔ یا یوں سمجھو کہ جو کچھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس سے لائے، خواہ وہ حکم ہو یا خبر، ان سب کو حق جاننا ایک بات پر یقین لانا اور کچھ دل سے ماننا کہ شک و شبہہ کا شائبہ بھی نہ رہے ایمان کہلاتا ہے۔ اور جو شخص ایمان لائے اسے مومن و مسلمان کہتے ہیں۔

عقیدہ اصل ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ اعمال بدن اصلاً جزو ایمان نہیں۔ ہاں بعض اعمال جو قطعاً ایمان کے منافی ہوں۔ ان کے مرتکب کو ضرور کافر کہا جائے گا

مصنف حضرت صدر الشریعہ مولانا الشاہ امجد علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں دیکھیں۔

فائدہ عظیمہ

ضروریات دو قسم پر ہیں۔

(۱) ضروریات دین: جن کا منکر کافر، خارج از اسلام اور اسلامی برادری سے باہر جانا جاتا ہے۔ ان کا ثبوت قرآن عظیم یا حدیث متواتر یا اجماع قطعی سے ہوتا ہے۔ ان میں نہ کسی شبہ کو گنجائش ہے نہ کسی تاویل کو راہ۔ نہ کسی شک کا شائبہ۔ انہیں کو ماننا، انہیں کی تسدیق کرنا ایمان ہے اور ان میں شک و تردید تذبذب، ایمان کی ضد۔

(۲) ضروریات مذہب: اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت سے خارج اور سنی برادری سے باہر، مانا جاتا ہے۔ ان کا ثبوت بھی دلیل قطعی سے ہوتا ہے مگر ان دلائل قطعیہ میں چونکہ تاویل کا بھی احتمال ہوتا ہے اس لئے ان ضروریات کے منکر کی تکفیر کا باب، مسدود ہے۔ اسے بالاتر کافر نہ کہیں گے کہ ابھی وہ ایمان کی حدود کو نہیں چھوڑا امید کہ وضوح حق کے بعد توبہ کر لے۔ احادیث کریمہ میں انہیں کے بارے میں ارشاد ہوا کہ بدعتی لوگ تمام جہان سے بدتر ہیں (ابو نعیم) اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بد مذہب کی نافرمانی قبول کرے نہ روزہ، نہ زکوٰۃ نہ حج، نہ عمرہ نہ جہاد، نہ فرض نہ نفل۔ بد مذہب اسلام سے یوں نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بال (بہت ہی) نیز مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل بدعت دو زنجیروں کے کتے ہیں (دارقطنی) غرض یہ اپنے اپنے اقوال کی بنا پر جہنم کی سزا پائے بغیر نجات نہ پا سکیں گے۔ جبکہ مرتد کے لئے نجات ہی نہیں اور فاسق و فاجر کی نجات مشیت ایزدی پر موقوف ہے۔

توحید باری تعالیٰ

تھوڑی سی عقل والا انسان بھی دنیا کی تمام چیزوں پر نظر کر کے یقین کر لے گا کہ بے شک یہ زمین و آسمان، یہ ستارے اور سیارے، انسان و حیوان اور تمام مخلوق کسی نہ کسی کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ آخر کوئی ہستی تو ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا اور جس طرح چاہتا ہے انہیں تصرف کرتا ہے۔ جب ہم کسی سخت یا کرسی وغیرہ بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو فوراً

عقیدہ شرک کے معنی ہیں غیر خدا کو واجب الوجود یا مستحق عبادت جاننا یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا۔ اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ اس کے سوا، کوئی بات، اگرچہ کسی ہی شدید کفر و گناہ ہو، حقیقہً شرک نہیں۔ لہذا شرح مطہر نے اہل کتاب کفار دینی وہ جو عیسائیت اور یہودیت پر قائم رہے اور اسلام قبول نہ کیا ان کے احکام، مشرکین کے احکام سے جدا فرمائے۔ مثلاً کتابی کا ذبیحہ ذبح کیا ہو حلال جانور حلال ہے۔ اور مشرک کا مردار۔ کتابیہ سے نکاح ہو سکتا ہے۔ مشرک سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں کبھی شرک بول کر مطلق کفر مراد لیا جاتا ہے۔ یہ جو قرآن عظیم میں فرمایا کہ شرک نہ بخشا جائے گا۔ وہ اسی معنی پر ہے یعنی اصل کسی کفر کی مغفرت نہ ہوگی۔ باقی سب گناہ، اللہ عزوجل کی مشیت پر ہیں جسے چاہے بخش دے۔ وہ بمقتضا عدل، کفار کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اور مسلمانوں کو اپنے وعدہ کرم سے جنت میں پہنچائے گا۔

تشریح: ہر مشرک چونکہ حکومت خداوندی سے صریح بغاوت کے مترادف ہے اس لیے مشرک عذاب دائمی میں مبتلا رہے گا۔ شرک کی نجات کی کوئی صورت ہی نہیں۔ اس نے جنت کی نعمتوں کے قبول کرنے کی استعداد و صلاحیت ہی اپنے اندر باقی نہ رکھی۔ شرک وہ جرم عظیم ہے جس کی بنا پر کوئی مشرک قابل مغفرت نہ ہوگا۔ ہاں شرک کو چھوڑ کر باقی ہر معصیت، مغفرت کی گنجائش رکھتی ہے اور جس کسی مسلمان فاسق فاجر کے حق میں مشیت الہی ہوگی اسے معافی مل جائے گی خواہ اس نے توبہ نہ بھی کی ہو۔

عقیدہ: جو کسی کافر کے لئے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے یا کسی مردہ مردہ کو مرموم یا مغفور یا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا اور ایسے ہی الفاظ کہے یا لکھے یا کسی مردہ ہندو کو سیکٹھ باشی (یعنی) کہے وہ خود کافر ہے۔ کفر اگر لائق بخشش ہے تو پھر ایمان کا کیا حاصل۔

عقیدہ: مسلمان کو مسلمان، کافر کو کافر جاننا، ضروریات دین سے ہے اگرچہ کسی خاص شخص کی نسبت یہ یقین نہیں کیا جاسکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان یا معاذ اللہ کفر پر ہوا۔ تاوقتیکہ اس کے خاتمہ کا حال دلیل شرعی سے ثابت ہو جیسے ابولسب کا کفر پر مرنے اور عذاب جہنم میں گرفتار ہونا، قرآن سے ثابت ہے اور خلفاء اربعہ اور باقی دوسرے عشرہ مبشرہ و حضرات حسین و اصحاب بدر

و اصحاب بیعت الرضوان کہ ان سب کا قطعی جنتی ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آخر ہم زندگ
میں کافروں کے ساتھ میل جول شادی بیاہ نماز جنازہ کفن و دفن میں وہی معاملات کرتے ہیں جو
کافروں کے لئے ہیں کہ ان کی لڑکی لیتے نہیں اپنی لڑکی انہیں دیتے نہیں مر جائیں تو ہم ان کے
جنازہ میں نہیں جلتے ہیں نہ ان کی نماز پڑھی جاتی ہے نہ انہیں اپنے قبرستان میں دفن ہونے
دیتے ہیں تو مرنے کے بعد کون سی وجہ آگئی کہ اب اسے کافر نہ کہیں۔ جب اس نے کفر کیا تو فرض
ہے کہ ہم اسے کافر ہی جانیں اور خاتمہ کا حال علم الہی پر چھوڑ دیں۔ شرعی احکام کا دار و مدار ظاہر
پر ہے۔ اور قیامت میں جزا و سزا موقوف ہے انسان کے خاتمہ پر۔ اور خاتمہ کا علم اللہ و رسول
کے سوا کے حاصل ہے۔

عقیدہ مرتد اس مرد خواہ عورت کو کہتے ہیں جو کلمہ گو ہو کر کلمہ پڑھ کر کفر کرے۔ خواہ
یوں کہ پہلے مسلمان تھا پھر علانیہ اسلام سے پھر گیا۔ کلمہ اسلام کا منکر ہو گیا یا یوں کہ کلمہ اسلام
اب بھی پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے اور پھر خدا و رسول کی توہین کرتا۔ ضروریات
دین میں سے کسی کا انکار کرتا یا دین کا مذاق اڑاتا اور تعلیمات اسلام کو مضحکہ خیز سمجھتا یا عقائد حقہ
کو اپنے زعم باطل کے سائے میں ڈھالتا ہے۔

عقیدہ ۱۰: ارتداد یعنی دین و ایمان سے پھر جانے والے کے تمام اعمال دنیا و آخرت
میں اکارت جاتے ہیں۔ آخرت میں تو یوں کہ یہ بد نصیب مرتد اپنے کو ہر طاعت کے اجر اور ہر
عبادت کے ثواب سے محروم پائے گا۔ اور دنیا میں اس طرح کہ نہ مسلمان بیوی سے اس کا نکاح
قائم رہ سکتا ہے۔ نہ مسلمان کی میراث میں اسے حصہ مل سکتا ہے۔ نہ اس کا مال معصوم رہتا ہے۔
بلکہ حکومت اگر اسلامی ہو تو ایسے بد عہد باغی و غدار کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں رہتا۔ اس کی
مدح و ثنا اور امداد جائز نہیں بلکہ ایسوں سے تنہا توڑ علیحدگی کا حکم ہے۔

عقیدہ ۱۱: اعلان کلمہ اسلام کے منکر چند قسم پر ہیں مثلاً دہریہ کہ خدا ہی کا منکر ہے
یا مشرک کہ اللہ عزوجل کے سوا اور کو بھی معبود یا واجب الوجود جانتا ہے جیسے ہندو بت پرست
اور آریہ۔ یا مجوسی آتش پرست کہ آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ اور کتابی یعنی یہودی و نصرانی جو
دوسرے آسمانی کتابوں کے نزول کا انکار اور قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں

کہہ لیتے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی کاریگر نے بنایا ہے اگرچہ ہم نے اپنی آنکھ سے اسے بناتے
ہوئے نہ دیکھا۔ لیکن ہماری عقل نے ہماری رہنمائی کی اور ہم نے اس کا یقین کر لیا کہ اس کا کوئی
صانع ہے ضرور۔ ایک عرب کے بدو نے خوب کہا کہ جب اونٹ کی میٹنگنی دیکھ کر اونٹ
کا یقین ہو جاتا ہے اور نقش قدم دیکھ کر چلنے والے کا ثبوت ملتا ہے تو پھر ان بروجوں والے آسمان
اور کشادہ راستہ والی زمین کو دیکھ کر کسی صانع عالم کا یقین کیونکر نہ آئے گا۔

فی الواقع زمین و آسمان کی پیدائش رات دن کا اختلاف ستاروں کا خاص نظام۔ سیاروں
کی خاص گردش اس بات کی کھلی دلیل ہیں کہ ان کا پیدا کرنے والا کوئی ضرور ہے جو بڑی
زبردست قوت و قدرت والا اور بہت بڑا حکیم اور با اختیار ہے جس کے قبضہ قدرت سے یہ چیزیں
کل نہیں سکتیں زمین و آسمان کے یہ سارے کارخانے جو دنیا کے ہر ظلم سے بڑھ کر حیرت انگیز
اور انسانی سائنس کے ہر شعبے سے غیب تر ہیں بجائے خود اس کی دلیل ہیں کہ نہ یہ اپنے آپ وجود
میں آسکتے ہیں جب تک کوئی قادر مطلق ہستی ان کی صانع و خالق اور مرقب و مدبر نہ ہو اور وہ نہیں
مگر ایک اللہ واحد قهار جل جلالہ و عز شانہ۔

اللہ تعالیٰ کی ہستی کا یقین ہر شخص کی فطرت میں داخل ہے خصوصاً معصیتوں میں۔ بچاریوں
میں، موت کے قریب، اکثر یہ فطرت اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے منکرین بھی خدا ہی
کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں اودان کی زبانوں پر بھی بے ساختہ خدا کا نام آ ہی جاتا ہے۔
عقیدہ ۱۲: اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ نہ ذات میں۔ نہ صفات میں۔ نہ اسماء میں
نہ افعال میں۔ نہ احکام میں۔ نہ سلطنت میں۔

عقیدہ ۱۳: واجب الوجود ہے یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال وہ قدیم و ازلی ہے
یعنی ہمیشہ سے ہے۔ باقی وابدی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا۔ وہی معبود برحق اور اس کا مستحق ہے کہ اس
کی عبادت و پرستش کی جائے اس کے سوا کسی اور معبود برحق کا سرے وجود ہی نہیں۔ نہ چھوٹا
نہ بڑا۔ نہ اصلی نہ ظلی۔ نہ خدا نہ خدا زادہ۔ یہ نہیں کہ وہ تو معبود اعظم ہے باقی چھوٹے چھوٹے معبود
اور بھی موجود ہیں۔

عقیدہ ۱۴: وہ حق و قیوم ہے۔ موت نہ اس پر کبھی طاری ہوئی اور نہ آئندہ کبھی طاری ہو

سکتی ہے۔ وہ اپنی ذات سے قائم ہے اور سب کو سنبھالے ہوئے ہے خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے۔ جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے۔

عقیدہ دہی الصمد یعنی سب سے بے نیاز اور بے پرواہ۔ سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا کسی آن کسی لمحہ محتاج نہیں۔

عقیدہ وہ ہر ممکن پر قادر ہے۔ کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ اور جو چیز محال ہے اللہ عزوجل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے اور جب مقدور اور تحت قدرت ہوگا تو موجود ہو سکے گا پھر محال نہ رہا۔ مثلاً فنائے باری تعالیٰ محال ہے اگر تحت قدرت ہو تو ممکن ہوگی اور جس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ کی الوہیت ہی سے انکار کرنا ہے۔

عقیدہ وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے۔ بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان، وہ بھی اس کے لئے محال ہے۔ مثلاً جھوٹ و غاخیانیت ظلم جہل بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعاً محال ہیں اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی، باطل محض ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں۔

قائدہ ۱۔ وہابیہ دیوبندیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ پر قدرت ہے یا یہی معنی کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ محض باطل ہے اور محال کو ممکن ٹھہرانا، اور خدا کو عیبی بنانا بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے۔ جبکہ کذب (جھوٹ) تو ایسا گندنا پاک عیب ہے جس سے تھوڑی سی ظاہری عزت والا بھی بچنا چاہتا ہے بلکہ بھنگی چار بھی اپنی طرف اس کی نسبت کرتے شرعاً ہے۔ اگر وہ اللہ عزوجل کے لئے ممکن ہوا تو وہ بھی ٹیسی ناقص، گندی نجاست سے آلودہ ہو سکے گا۔ تو کیا کوئی مسلمان اپنے رب پر ایسا لگنا کر سکتا ہے؟ مسلمان تو مسلمان کہ اس کے لئے اس کے رب کی امان ہے، معمولی سمجھ والا یہودی اور نصرانی بھی ایسی بات اپنے رب کی نسبت سننا گوارا نہ کرے گا۔ لکھنا اور کہنا درکنار۔ تو جو خدا نے قدوس کی طرف اس کی نسبت کرے وہ یہودیوں اور نصرانیوں سے بدتر ہے۔ مگر وہابیہ دیوبندیہ میں شرم و غیرت کہاں۔ سچ ہے

بے حیاباش و ہرچہ خواہی کن
العظمۃ للہ اگر کذب الہی، خدا نے قادر و قیوم کا جھوٹا ہونا، ممکن ہو تو اسلام پر وہ طعن لازم آئے کہ اٹھائے نہ اٹھیں اور کافروں و محدوں کو اعتراض و عناد کی وہ راہیں ہیں کہ مثلاً نہ میں۔ حشر و نشر حساب کتاب، جنت و نار، ثواب و عذاب کسی پر یقین کی کوئی راہ نہ ملے کہ آخر ان پر ایمان صرف اخبار الہی سے ہے جب اسی میں کذب ممکن ہو تو عقل کو ہر خبر الہی میں احتمال رہے گا کہ شاید ٹھیک نہ ہو، والعیاذ باللہ تعالیٰ

عقیدہ حیات قدرت علم سمع بصر کلام اور ارادہ و مشیت، اس کے صفات ذاتیہ ہیں مگر کان آنکھ زبان سے اس کا سننا دیکھنا کلام کرنا نہیں کہ یہ سب اجسام ہیں اور اجسام سے وہ پاک۔

انسان اپنے دیکھنے اور سننے کے لئے بہت سی چیزوں کا محتاج ہے مثلاً کان آنکھ وغیرہ پھر اگر کان آنکھ بھی ہوں اور قوت بصرارت یا سماعت نہ ہو تو وہ آلہ بھی بیکار ہے۔ پھر اگر گردنوں جمع ہوں اور کوئی چیز درمیان میں حائل ہو یا آواز بہت پست یا بہت دور کی ہو تب بھی انسان دیکھنے اور سننے سے عاجز رہتا ہے۔ غرض انسان اپنے اوصاف میں محتاج ہے لیکن خدا کسی کا محتاج نہیں۔

ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے۔ ہر باریک سے باریک کو، کہ خوردبین سے محسوس نہ ہو وہ دیکھتا ہے۔

عقیدہ ۲۔ مثل دیگر صفات کے اس کا کلام بھی قدیم ہے حادث و مخلوق نہیں۔ یہ وہی اس اس کا کلام آواز سے پاک ہے۔ اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے مصاحف میں لکھتے ہیں، اس کا کلام قدیم بلا صوت و آواز سے پاک، ہے اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور ہماری آواز یہ حادث ہے۔ یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے (کہ پہلے نہ تھا اب پایا گیا) اور جو ہم نے پڑھا وہ قدیم ہے ہمارا لکھنا حادث ہے اور جو لکھا وہ قدیم۔ ہمارا سننا حادث ہے اور جو سنا وہ قدیم ہمارا حفظ کرنا حادث ہے اور جو ہم نے حفظ کیا قدیم۔ یعنی متجلی و تجلی والا قدیم ہے۔

عقیدہ ۳۔ اس کا علم ہر شے کو محیط ہے یعنی تمام موجودات، معدومات، ممکنات،

محالات کو ازل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور بدلتا ہے۔ گادلون کے خطروں اور دوسروں پر اس کی نظر ہے اُسے سب کی خبر ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ غیب و شہادت، غائب حاضر سب کو جانتا ہے۔ علم ذاتی اس کا خاصہ ہے۔ جو شخص علم ذاتی، غیب خواہ شہادت کا، غیر خدا کے لئے ثابت کرے کافر ہے۔ علم ذاتی کے یہ معنی ہیں کہ بے خدا کے دیئے خود حاصل ہو۔

عقیدہ کا: تکوین و تخلیق اسی کے لئے ہے یعنی وہی ہر شے کا خالق ہے تمام عالم اسی کا پیدا کیا ہوا ہے اور آئندہ بھی ہر چیز وہی پیدا کرے گا۔ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اور عالم کا مادہ و آگ پانی جو خاک جنیں اربع عناصر کہتے ہیں سب اسی کی مخلوق ہے۔ چیزوں کے پیدا کرنے میں وہ کسی آلہ کا محتاج نہیں۔ نہ اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ فلاں کام ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے چنانچہ نص قرآنی کن فیکون سے ظاہر ہے یعنی وہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ تخلیق عالم اسی طرح پر ہوئی۔ اور جس کو وہ چاہتا ہے کہ وہ نہ ہو وہ کبھی لباس وجود میں نہیں آسکتا کبھی تصور پذیر نہیں ہو سکتا۔ غرض وہی ہر شے کا خالق ہے۔ ذوات ہوں خواہ افعال سب اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں۔ انا، جانا، چلا، سمجھا، دینا، بیمار ڈالنا، غنی کرنا، فقیر کرنا وغیرہ صفات جن کا تعلق مخلوق سے ہے اور جنہیں صفات اضافیہ اور صفات فعلیہ بھی کہتے ہیں، ان سب کو صفات تخلیق و تکوین کی تفصیل سمجھنا چاہیئے۔

عقیدہ اللہ تعالیٰ ہی ہر ذی روح کو رزق دیتا اور روزی پہنچاتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی مخلوق کو وہی روزی دیتا اور وہی اس کی پرورش کرتا ہے۔ وہی ساری کائنات کی تربیت فرماتا اور ہر چیز کو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ تدریج اس کے کمال مقدار تک پہنچاتا ہے وہی رب العلمین ہے۔ حقیقہً روزی پہنچانے والا وہی ہے۔ ملائکہ وغیرہم وسیلے اور ہمارے، اس کے درمیان واسطے ہیں۔

عقیدہ اللہ تعالیٰ جہت و مکان و زبان و حرکت و سکون و شکل و صورت جمیع حوادث سے پاک ہے۔ اس کے لئے کوئی جگہ اور طرف متعین میں کی جاسکتی وہ ہر جگہ ہے اور تمام عالم کو محیط۔ ایک مکان سے دوسرے مکان یا ایک زمان سے دوسرے زمان کی طرف نقل و حرکت کرنا یا اس میں کسی قسم کا تغیر پایا جانا، یا اس کے اوصاف، حوادث یعنی پیدا اور فنا ہونے

کے لئے ہے اور جو اوصاف، حوادث یعنی پیدا اور فنا ہونے والی چیزوں کے لئے ہیں ان کا اس میں پایا جانا محال۔

فائدہ عظیمہ در مرتبہ وجود میں صرف حق عزوجل ہے کہ ہستی حقیقہً اسی کی ذات پاک سے خاص ہے۔ وحدت وجود کے جس قدر معنی عقل میں آسکتے ہیں۔ یہی ہیں کہ وجود واحد موجود واحد، باقی سب مظاہر ہیں کہ اپنی حد ذات میں اصلاً وجود ذاتی سے بہرہ نہیں رکھتے۔

عقیدہ کا: اللہ عزوجل کا دیدار اس دنیائے فانی اور عالم کون و فساد یعنی دنیا کے زندگی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لئے خلاص ہے۔ کسی اور کے نصیب میں یہ دولت نہیں اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لئے ممکن بلکہ واقع ہے۔ چونکہ وہ اس عالم سے باطل علیحدہ ایک عالم ہے دلائل کی ہر چیز کامل اور غیر فانی ہے۔

عقیدہ کا: اس کا دیدار بلا کیف ہے یعنی یہ تعین نہیں کیا جاسکتا کہ وہ دیدار الہی کس نوعیت کا ہوگا اور کس شان سے ہوگا یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے۔ اس دنیا میں کسی چیز کو دیکھنے کے لئے چند شرائط ہیں۔ جس چیز کو دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے۔ نزدیک یا دور۔ وہ دیکھنے والے کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے۔ اس کے لئے کوئی خاص جہت یا جگہ ہوتی ہے لیکن اس کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہوگا کہ یہ امور ذات واجب الوجود کے لئے منافی ہیں۔ پھر یہ کہ دیدار الہی کیونکر ہوگا۔ یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیونکر کو یہاں داخل نہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے اس وقت بتادیں گے۔ اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خلا نہیں کہ جو سمجھ میں آگیا پھر وہ خدا کیونکر ہوا۔ اور جو خدا ہے اس تک عقل رسائیں۔ بہر حال قرآن و احادیث اور اجماع امت اس بات پر شاہد ہیں کہ عالم آخرت میں سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہوگی اگرچہ اس کی صورت و کیفیت متعین نہ ہو۔ آخرت میں دیدار الہی کا منکر گمراہ بددین ہے اور اہل سنت و جماعت سے خارج۔

عقیدہ ۱۰ وہ مالک علی الاطلاق ہے جو چاہے اور جیسا چاہے کرے۔ جسے جو چاہے دے اور جس سے جو چاہے چھین لے۔ کسی کو اس پر قابو نہیں اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا۔ اس پر کوئی حکم نہیں کر سکتا۔ اس پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں۔

عقیدہ ۱۱ کوئی شخص اپنے حقوق کا اظہار کر کے، اس سے کسی چیز کا سختی اور حقدار بن جائے یا اس کی شان بے نیازی کے خلاف ہے۔ مثلاً کوئی شخص عبادت و ریاضت میں مصروف رہ کر، اس کا مدعی نہیں بن سکتا کہ وہ اس کے بدلے میں اسے جنت دے ہی دے گا، ہاں اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بندوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ اجر اس نیک کام کرنے والے کی مرضی کے مطابق ہی ہو۔ اسے اختیار ہے کہ جس صورت سے چاہے اسے اجر عطا فرمائے اور اپنی نعمتوں سے نوازے۔

عقیدہ ۱۲ وہ کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے اور ظلم و جور سے وہ پاک و مبرا ہے ظلم کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے کو۔ خدا کی ذات ایسی ہے جو ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک ہے تو حد سے متجاوز نہیں ہوتا کہ نہ اس کے لئے حد ہے نہ وہ محدود، باری النظر میں معلوم ہوتا ہے کہ مصیبت زدہ مخلوق پر ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن اگر دقیق نظر سے دیکھا اور غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ نہ معلوم کیا کیا مصلحتیں اس میں پوشیدہ ہیں اور ان کے کون کون سے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ اس نے فرمادیا ہے کہ بمقتضائے عدل کفار کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اس کے وعدے وعید نہیں بدلتے۔ اس نے وعدہ فرمایا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف کر دے گا۔

عقیدہ ۱۳ بے نفع مزاراں کے ہاتھ میں ہے مظلوم کی فریاد کو پہنچتا اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے۔ ہاں ظالم کو ڈھیل دیتا ہے کہ ظلم سے باز آجائے۔ قہر و غضب فرمائے والا ہے۔ اس کی پکڑ نہایت سخت ہے جس سے بے اس کے پھڑائے کوئی پھوٹ نہیں سکتا۔ جس کو چاہے بلند کر دے اور جس کو چاہے بلند کر دے اور جس کو چاہے پست۔ ذلیل کو عزت دے اور عزت والے کو

ذلیل کر دے۔ جس کو چاہے رُہ راست پر لائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے۔ جسے چاہے اپنا مقبول بنائے۔ اور جسے چاہے مردود کر دے۔

عقیدہ ۱۴ اس کو نہ اونگھ آئے نہ نیند نہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے۔ تمام جہاں کا نگاہ رکھنے والا۔ نہ تنکے نہ آگے۔ تمام عالم کا پالنے والا اور نظام عالم کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ ماں باپ سے زیادہ مہربان اور بڑا حکم والا ہے۔ اسی کی رحمت ٹوٹے دلوں کا سہارا۔ اسی کے لئے بڑائی اور عظمت ہے۔

عقیدہ ۱۵ اس کی رحمت ہے کہ وہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو انسان کی طاقت سے باہر ہو۔ اچھے اعمال پر وہ خوش ہوتا اور برے سے ناراض۔ گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ قبول فرمانے والا ہے۔

عقیدہ ۱۶ اس کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں۔ خواہ ہم کو معلوم ہوں یا نہ ہوں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام بظاہر ہماری منشا کے خلاف ہوتا ہے اور ہم بد دل ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس میں صریحاً ہمارا نقصان ہو گیا لیکن تھوڑے عرصہ کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ دراصل اس میں بڑا فائدہ تھا۔ اگر وہ کام ہماری منشا کے مطابق ہو جاتا تو نقصان عظیم کا اندیشہ تھا۔

عقیدہ ۱۷ اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق عالم اسباب میں، مستبہات کا اسباب سے ربط فرمادیا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے۔ کان سنتا ہے۔ آگ جلاتی ہے۔ پانی پیاس بجھاتا ہے۔ وہ چاہے تو آنکھ سے کان دیکھے پانی جلاتے آگ پیاس بجھاتے نہ چاہے تو لاکھ آنکھیں ہوں، دن کو پہاڑ نہ سو بجھے، کروڑوں آگیاں ہوں، ایک تنکے پر داغ نہ آئے۔ کس قہر کی آگ تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے ڈالا کوئی پاس بھی نہ جاسکتا تھا اسے ارشاد ہوا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا ابراہیم پر۔ اور وہ آگ گلزار بن گئی۔

فائدہ

قرآن کریم میں ہے۔ وَلِلّٰهِ اِسْمَاءُ الْحُسْنٰی فادعوه بها الایہ اور حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام جس کسی نے یاد کر لئے وہ جنتی ہوا

اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اسمائے الہیہ ننانوے میں منحصر نہیں ہیں۔ حدیث کا مقصود صرف یہ ہے کہ اتنے ناموں کے یاد کرنے سے انسان جنتی ہو جاتا ہے کہ جب یہ اسماء محفوظ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و بزرگی اور اس کے تقدس و پاکیزگی، کا ذہن میں استحضار ہوگا۔ اس کی کبریائی و جبروت و حاکمیت کا خاکہ پیش نظر رہے گا تو ایمان میں فراوانی ہوگی اور اعمال حسد کی لگن جو جنت کی راہ ہے۔

علمائے کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بگاڑ کر غیروں پر الحلاق کرنا، حق سے نکلنا اور ناجائز ہے جیسے کہ مشرکین نے اللہ کالات، عزیز کا عزی اور متان کا منات کر کے اپنے بتوں کے نام رکھے تھے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کے لئے ایسا نام مقرر کرنا۔ جو قرآن و حدیث میں نہ آیا ہو یہ بھی جائز نہیں جیسے کہ نئی یا رفیق کہنا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء توقیفیہ ہیں یعنی شرع میں موقوف۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی ایسا نام مقرر کرنا جو اس کے مرتبے سے فروتر ہوں یا جن سے عیوب و نقائص اس کی طرف منسوب ہوتے ہوں جائز نہیں مثلاً اسے رام یا پرماٹا کہنا، اسی طرح اس پر ایسے ناموں کا اطلاق جائز نہیں جن کے معنی معلوم نہیں ہیں اور یہ نہیں جاسکتا کہ وہ جلال الہی کے لائق ہیں یا نہیں (خزان العرفان)

رسالت و نبوت

کسی چیز کا اچھا یا برا ہونا اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز بذات خود اچھی یا بُری ہے بلکہ کوئی چیز اس وجہ سے اچھی ہوتی ہے کہ اس کو خدا نے اچھا بتایا ہے اور کوئی چیز بُری اس وجہ سے کہلائی جاتی ہے کہ اس کو خدا نے بُرا بتایا ہے۔ مثلاً قاز پڑھنا اس لئے داخل عبادت ہے کہ اس کا حکم خدا نے ہم کو دیا ہے حالانکہ اہل ہنود و مندوں میں بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور یہود و نصاریٰ اپنے گرجاؤں اور کلیساؤں میں اور مجوس وغیرہ اپنی عبادت گاہوں میں اپنے طور پر عبادت کرتے ہیں لیکن وہ بُری ہے اس واسطے کہ خدا نے اس کی مذمت کی ہے۔ اب ان میں بعض امور ایسے ہیں جن کی اچھائی ہماری عقل بھی پہچان لیتی ہے اور برے کاموں کی برائی کی تمیز بھی جو باقی ہے۔ مثلاً شراب پینا، قتل و غارتگری کرنا، کسی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانا، ناحق

کسی پر ظلم و زیادتی کرنا، یہ وہ امور ہیں جن کی برائی ہر عقل سلیم پر روشن ہے لیکن بعض امور ایسے بھی ہیں جن کے کرنے کی ہمیں ممانعت کر دی گئی ہے لیکن ان کی کوئی ظاہری برائی، ہماری عقل پہچاننے سے قاصر ہے۔ یوں بہت سے وہ امور ہیں جن کی بظاہر کوئی خوبی ہم کو بادی النظر میں نہیں معلوم ہوتی۔ اسی لئے نیک و بد کو بتانے کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں سے کسی ایک کو جسے وہ اہل بختا ہے نبوت کے لئے منتخب فرمالیتا ہے اور اپنے احکام ان کی معرفت بندوں تک پہنچاتا ہے تاکہ وہ نیکی اور بدی کو کما حقہ پہچان کر مرضی خداوندی کے مطابق عمل کریں ان منتخب اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کو نبی یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ انبیاء و مرسلین کے مبعوث فرمانے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت اور اپنے بندوں پر بڑی رحمت ہے۔ اس نے اپنے ان رسولوں کے ذریعے، اپنی رضا مندی اور ناراضی کے کاموں سے آگاہ کر دیا۔ اس لئے کہ جب ہم لوگ باوجود ہم جنس ہونے کے کسی دوسرے شخص کی صحیح رائے بغیر اس کے ظاہر کئے ہوئے نہیں معلوم کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی و نامرضی کو بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے کیونکر جان سکتے ہیں نہ کسی کو عذاب و ثواب کی اطلاع ہو سکتی تھی نہ عالم آخرت کے احوال معلوم ہو سکتے تھے۔ نہ عبادتوں کے صحیح طریقے معلوم ہو سکتے تھے کہ اس کے ارکان و شرائط کتنے ہیں اور شرائط و آداب کیا ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات تک رسائی تو خیال میں بھی نہیں آ سکتی تھی۔

اللہ تعالیٰ نے اذواء فضل و کرم اپنی مخلوق کی ہدایت و رہنمائی کے لئے، انسانوں ہمیں سے کچھ ایسے برگزیدہ، عالی ذات، اعلیٰ صفات بندے پیدا کئے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں۔ یہ برگزیدہ بندے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا تے ہیں۔ تاکہ ان پیغمبروں کے آنے اور ان کی تبلیغ ہدایت کے بعد، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہنے کی کوئی حجت باقی نہ رہے کہ اگر ہمارے پاس نبی یا رسول آئے تو ہم ضرور ان کی بات مانے۔ غرض ان انبیاء و مرسلین کی اطاعت کرنے والا مقبول، اور ان کا مخالف، مردود ہے۔ نبوت، نبائے مآخوذ ہے جس کے معنی ہیں "خبر دینا" اور رسالت کے معنی ہیں "پیغام" اور اسلام کا اصطلاح میں نبوت و رسالت خدا کی جانب سے ایک منصب ہے جو مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے

کسی مخصوص اور برگزیدہ انسان کو عطا ہوتا ہے۔ اور اس کے لئے جوئے پیغم کو موعی، کتنے ہیں اور چونکہ یہ پیغام خدا کے برتر کا فرمان ہوتا ہے جس میں قصور و کوتاہی اور سہو و سببان کی مطلق گنجائش نہیں ہوتی اس لئے تمام انسانوں کا فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک اور خدا کے برتر کے فرمان اور "وحي الہی" کے سامنے بلا چوں و چرا سر تسلیم خم کر دیں اور نبی کے پیغام کو پیغام حق سمجھ کر قبول کر لیں، بہر حال کسی نبی یا رسول کے مبعوث ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کی مخلوق، اپنی روحانی سعادت اور دنیاوی جہانی راحت و برکت کے لئے اپنی عقل و دانش اور فہم و فراست پر اعتماد کی بجائے پیغام حق کو اپنا رہنما بنائیں اور انسانوں کے نہیں بلکہ انسانوں کے پیدا کرنے والے خدا کے قدوس کے بتائے ہوئے قانون پر عمل پیرا ہوں۔ یہاں اتنی بات اور ذہن نشین کر لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں تنہا ہماری عقلوں پر چھوڑ دیتا کہ خود ہی عقل کی رہنمائی میں راہ ہدایت تلاش کریں تو ہم کبھی بھی پورے طور پر سعادت و نجات کا راستہ نہیں معلوم کر سکتے تھے۔ دنیا کے عقائد اور دانش و روں کا حال ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ لات دن مشاہدے اور تجربے میں آنے والی چیزوں میں بھی کسی ایک بات پر متفق نہیں ہیں۔ بلکہ اتفاق رائے درکنار، ایک ہی شخص کبھی کبھی کچھ رائے قائم کر لیتا ہے تو روحانیت اور عالم غیب و عالم آخرت کے بارے میں وہ کیونکر صحیح بات معلوم کر سکتے تھے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ بغیر واسطہ پیغمبر تنہا عقل انسانی سعادت و نجات کا صحیح اور صاف راستہ معلوم نہیں کر سکتی۔

اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں میں چند باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کی ذات تمام طبقہ انسانی میں خاص طور پر ممتاز ہوتی ہے اور یہی باتیں اس کی رسالت کی دلیل اور اور برہان ہوتی ہیں اور اسی بنا پر اس کی پیروی امت پر واجب ہوتی ہے مثلاً اس کے اخلاق میں کمال پایا جاتا ہے۔ سلامت فطرت اور کمال اخلاق کے باعث اس میں ایک ایسی قوت قدسیہ پائی جاتی ہے جس کا دوسروں میں پایا جانا محال ہے۔ رحمت الہی ہر وقت اس کے شامل حال اور تائید الہی ہمیشہ اس پر سایہ انگن رشتی ہے وغیرہ۔ نبی کے لئے کیا جائز ہے اور کیا واجب اور کیا محال۔ ہر مسلمان پر یہ بھی جاننا ضروری ہے ورنہ بہت ممکن ہے کہ آدمی اپنی ناقصیت میں ہلاک ہو جائے۔ اس لئے نبوت سے متعلق عقائد بھی بیان کئے جاتے ہیں۔

عقائد متعلقہ نبوت

عقیدہ اللہ عزوجل پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں۔ اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لئے نبی بھیجے۔ انبیاء سب بشر تھے اور مرد تھے۔ نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت۔ مجھے اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لئے وحی بھیجی ہو۔ یہ وحی خواہ فرشتہ کی معرفت ہو یا بلا واسطہ۔

تشریح اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بڑی حکمت اور رحمت ہے کہ وہ اپنی نبی اور نبی آدم کے لئے اپنا رسول، نوع بشر سے منتخب فرماتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے یا کسی دوسری مخلوق میں سے ہمارے لئے رسول بھیجتا تو وہ ہماری عادات و خصائل سے واقف نہ ہوتا نہ اس کو ہم پر وہ شفقت ہوتی جو ایک ہم جنس کو دوسرے ہم جنس سے ہوتی ہے۔ دوسرے اس کی طرف ہمارا میلان طبعی بھی نہ ہوتا نہ اس کی باتوں میں ہم اس کی پیروی کر سکتے اور نہ ہماری کمزوریوں کا اسے احساس ہوتا۔ پیغمبر کا کام صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اگر پیغام سنا دیا کرے بلکہ اس کا کام یہ بھی ہے کہ اس پیغام کے مطابق انسانی زندگی کی اصلاح کرے۔ اسے خود اپنی زندگی میں ان اصول و قوانین کا عملی مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ اسے ان بے شمار مختلف انسانوں کے ذہن کی گتھیاں سلجھانی پڑتی ہیں جو اس کا پیغام سننے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے ملنے والوں کی تسلیم اور ترتیب کرنی ہوتی ہے اور یہ سارے کام جبکہ انسانوں ہی میں کرنے کے ہیں تو ان کے لئے نبی نوع انسان ہی کے افرادی موزوں ہو سکتے ہیں جو انسانوں میں انسان کی طرح رہ کر انسان ہی کے سے کام کریں اور انسانی زندگی میں منشاء الہی کے مطابق، اصلاح کر کے دکھائیں

عقیدہ وحی نبوت انبیاء کے لئے خاص ہے جو اسے کسی غیر نبی کے لئے مانے کا فر ہے۔ اور ولی کے دل میں بعض وقت سوتے یا جاگتے ہیں، کوئی بات انکار ہوتی ہے اس کو ابہام کہتے ہیں اور وحی شیطانی کہ من جانب شیطان دل میں ڈالی جاتی ہے یہ کاہن ساحر اور دیگر کفار و فساق کے لئے ہوتی ہے۔

عقیدہ نبوت کسی نہیں کہ آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعہ سے حاصل کر سکے بلکہ

محض عطائے الہی ہے یعنی شرافت رسالت کا اہل ہر کس و ناکس نہیں ہو سکتا۔ مرتبہ رسالت کے ظرف اور اہلیت کا فیصلہ تمام تر اللہ واحد قدوس ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں یہ سرفرازی اور فضل و شرف دینا اسی کو ہے جسے اس منصب جلیل کے قابل بناتا ہے جو حصول نبوت سے قبل تمام اخلاق رزیلہ (بری خصلتوں) سے پاک اور تمام اخلاق فاضلہ و حسنہ سے مزین ہو کر قرب و ولایت کے تمام مدارج (درجے) طے کر چکنا ہے اور اپنے جسم و نسب و قول و فعل و حرکات و سکنات میں ہر ایسی بات سے منترہ ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو۔ اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدرجہا زیادہ ہے۔ کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھوں حصہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور جو اسے کسی ماننے کہ آدمی اپنے کسب و ریاضت سے منصب نبوت تک نبوت تک پہنچ سکتا ہے کافر ہے۔ قرآن کریم کا حکم ناطق ہے اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَةً یعنی اللہ خوب جانتا ہے کہ نبوت کی اہلیت اور اس کا استحقاق کسے ہے کسے نہیں۔

فائدہ :- انبیاء کرام میں جو ایک خاص قوت قدسیہ پائی جاتی ہے اس کے باعث وحی الہی کا اثر ان پر بے انتہاء ہوتا ہے۔ معاصی اور خدا کی نافرمانی کے خیال سے بھی نبی کا نپ اٹھتا ہے جو باتیں خدا کو نا پسند ہوتی ہیں ان سے وہ ہمیشہ متشکر و دور و نفور رہتا ہے۔ اگر کوئی موقع پیغمبر کو ایسا پیش آ جاتا ہے جو عام آدمیوں کی نفرت کا مقام ہوتا ہے تو وہاں تائید الہی کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہو کر پیغمبر کو اس نفرت سے بچا لیتی ہے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں ہے۔ تو چونکہ برہان الہی یعنی عصمت و نجات یا نبی کی معصومیت ہر وقت پیغمبر کے پیش نظر اور اس پر سایہ گستر رہتی ہے اس لئے پیغمبر سے صدور گناہ ناممکن و محال ہے۔ عقیدہ کا نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی و بددینی ہے۔ عصمت انبیاء یعنی نبیوں کے معصوم ہونے کے یہ معنی ہیں کہ ان کے لئے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا۔ جس کے سبب ان سے صدور گناہ ممکن ہی نہیں۔ شرعاً محال ہے۔ بخلاف امہ و اکابر اولیاء کہ اللہ عزوجل انہیں گناہ و نافرمانی سے محفوظ رکھتا ہے ان سے گناہ ہوتا نہیں مگر ہو، تو شرعاً محال ہی نہیں۔

عقیدہ ۵: انبیاء کرام علیہم السلام شرک اور کفر اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو جیسے کذب و خیانت و جمل وغیرہ صفت ذمہ، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہیں قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہیں اور کبار و گناہ کبیرہ سے بھی مطلقاً معصوم ہیں اور حق یہ ہے کہ تصدق و ارادت، صفات و رنگ و صغیرہ سے بھی معصوم اور محفوظ و مامون ہیں۔ قبل نبوت بھی اور بعد نبوت بھی۔

عقیدہ ۶: انبیاء کرام کے اجسام کا برص و جذام وغیرہ ایسے امراض سے جو مخلوق کے لئے باعث تنفر اور نفرت و دوری کا سبب بن سکے پاک ہونا ضروری ہے اسی لئے علمائے کرام فرماتے ہیں کہ چھ باتیں کسی نبی میں نہیں پائی جاتیں۔ ولد الزنا ہونا۔ بدسورتی۔ بے عقلی۔ بزدلی۔ پست ہمتی۔ اور نامردی۔

عقیدہ ۷: احکام تبلیغ میں انبیاء سے سہو و نیان محال ہے۔ جبکہ دنیا کے کسی اور معلم و متعلم میں یہ بات کہیں نہیں پائی جاسکتی۔

عقیدہ ۸: اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام پر بندوں کے لئے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب پہنچا دیئے۔ اور حقیقت یہ ہے بھی مرتبہ رسالت سے بہت ہی گہری برائی بات کہ پیغمبر جیسا عبد کامل بھی کوئی حکم شریعت کی مروت یا کسی خوف سے چھپا جائے۔ تو یہ کہ کسی نبی نے کسی حکم کو لوگوں سے چھپا رکھا یقیناً یعنی خوف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہ پہنچایا وہ کافر ہے۔

تشریح :- حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کامل و مکمل عبد اللہ ہیں ان کی طرف نسبت کر کے یہ کہنا کہ آپ نے نعوذ باللہ کسی خوف یا مصلحت سے قرآن کریم ہم تک پورے کا پورا نہیں، بلکہ کسی ناقص صورت میں پہنچا ہے۔ بڑی قساوت قلبی، سنگدلی اور دیدہ دل کی بینائی سے محرومی کی واضح دلیل ہے۔ ہم اہلسنت و جماعت کا یہ اعتقاد ہے کہ نوع انسانی کے عوام خواہ نواص یا خاص الخواص (مثلاً حضرت موسیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم) ان میں سے جو بات جس طبقہ کے لائق اور جس کی استعداد کے مطابق تھی یقیناً قطعاً، آپ نے بلا کم و کاست اور بے خوف و خطر پہنچا کر خدا کی محبت بندوں پر تمام کر دی۔

حجۃ الوداع کے موقع پر کہ ہر درجہ اور ہر طبقہ کی، انہوہ درانہوہ خلقت جمع تھی۔ تمام میدان عرفات میں سراسر لوگوں سے بھرا ہوا تھا اور ہر شخص تکبیر و تہلیل، تہلیل و تقدیس میں مصروف تھا اس وقت چالیس ہزار دیا چوبیس ہزار کا مجمع احکام الہی کی تعمیل کے لئے ہمہ تن حاضر تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اسے غور سے پڑھیں ذرا تفکر و تدبر سے پڑھیں اور ان الفاظ مبارکہ پر غور کریں کہ لوگو! قیامت کے دن تم سے میری بابت بھی دریافت کیا جائے گا مجھے ذرا بتا دو کہ تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا ہم اس کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے احکام ہم کو پہنچا دیئے۔ آپ نے رسالت و نبوت کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے ہم کو کھڑے کھڑے کی بابت اچھی طرح بتا دیا۔

اور اس وقت نبی کریم علیہ وعلی آلہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی انگشت شہادت کو اٹھایا آسمان کی طرف اٹھلے اٹھاتے تھے اور پھر لوگوں کی طرف جھکاتے تھے (اور فرماتے تھے) اے خدا میں نے دیتے بندے کیا کہہ رہے ہیں) اے خدا گواہ رہنا کہ یہ لوگ کیا گواہی دے رہے ہیں) اے خدا شاہد رہو کہ یہ سب کیا صاف اقرار کر رہے ہیں)

مسلمان دیکھیں کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکر اپنی ذات مبارک کے متعلق، اپنے عمر بھر کے کارناموں کے متعلق ہمارے باپ داداؤں کی گویا مہرین کرائی ہیں۔ اللہ الصاف کہ ان ایک لاکھ اور کم و بیش چوبیس ہزار کی شہادت و گواہی اور وہ بھی خود اس ذات گرامی کے روبرو، معتبر و مقبول اور بارگاہ خداوندی میں مرضی و پسندیدہ ہے یا ہوا و ہوس کے پرستاروں اور اپنی خواہشات نفسانی کے پجاریوں کے اوہام تراشیدہ اور خیالات باطلہ۔ واللہ المستعان علی ما تصفون سچ ہے اِنَّ الْمَرْءَ لَنَسْتَحْيِي قَاتِلَهُ مَا يَشَاءُ

خدا بے حیاباش و ہرچہ خواہی کن

عقیدہ اللہ عزوجل نے انبیاء علیہم السلام کو اپنے غیوب پر اطلاع دی۔ زمین و آسمان کا ہر ذرہ، ہر نبی کے پیش نظر ہے۔ مگر یہ علم غیب کہ ان کو ہے اللہ کے دیئے سے ہے۔ اللہ کی عطائے سے لہذا ان کا علم عطائی ہوا۔ اور علم عطائی اللہ عزوجل کے لئے محال ہے کہ اس کی کوئی منت کوئی کس کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ذاتی ہے اور بلاشبہ غیر خدا کے لئے ایک ذرہ

کا علم بھی ذاتی نہیں۔ اس قدر ضروریات دین سے ہے اور اس کا منکر کافر۔ اور اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ عزوجل کے دیئے سے انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو کثیر در کثیر اور وافر فیوض کا علم ہے۔ یہ بھی ضروریات دین سے ہے۔ جو اس کا منکر ہے کافر ہے سرے سے نبوت ہی کا منکر ہے کہ انبیائے کرام علیہم السلام غیب کی خبریں دینے کے لئے آتے ہی ہیں۔ جنت۔ روزِ حشر۔ نشر عذاب ثواب، غیب نہیں تو اور کیا ہیں۔ ان کا منصب ہی یہ ہے کہ وہ باتیں ارشاد فرمائیں جن تک عقل و حواس کی رسائی نہیں اور ای کا نام غیب ہے بلکہ نبی کے معنی ہی ہیں غیب کی خبر دینے والا

فائدہ ہر اس پر اجماع ہے کہ اس فضل جلیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ تمام انبیاء تمام جہاں سے اتم و اعظم ہے۔ اللہ عزوجل کی عطائے حبیب اکرم عالم اعلم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے فیوض کا علم ہے جن کا شمار اللہ ہی جانتا ہے۔ مسلمانوں کا یہاں تک اجماع تھا۔ مگر وہابیہ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کس طرح گواہ ہو۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ (۱) حضور کو دیوارِ چھپے کی بھی خبر نہیں مولوی عبدالرشید (۲) وہ اور تواور خود اپنے خاتمہ کا بھی حال نہ جانتے تھے (مولوی اسماعیل دہلوی (۳) ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ خدا کے بتائے سے بھی اگر بعض مغیبات کا علم ان کے لئے مانے جب بھی مشرک ہے (امام وہابیہ دہلوی (۴) اس پر قہر یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیوارِ چھپے کی بھی خبر نہ مائیں اور ابلیس لعین کے لئے تمام زمین کا علم محیط حاصل جائیں (۵) اس پر عذر یہ کہ ابلیس کی وسعت علم نص سے ثابت ہے۔ فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے (۶) پھر تم قہر یہ کہ جو کچھ ابلیس کے لئے خود ثابت مانا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس کے ماننے پر جھٹ حکم شرک جڑ دیا۔ یعنی خدا کی خاص صفت ابلیس کے لئے تو ثابت ہے وہ تو خدا کا شریک ہے۔ مگر حضور کے لئے ثابت کر تو مشرک ہو (مولوی عبدالرشید گنگوہی (۷) اس پر بعض فانی اور بڑے اور صاف کہہ دیا کہ جیسا علم غیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ایسا تو ہر پاگل ہر چوپائے کو ہوتا ہے (مولوی اشرف علی نقاوی) اِنَّ اللّٰهَ وَاَنْتَ الْاَلِیْہِ رَاجِعُونَ۔ واللّٰه المستعان علی ما تصفون اور لطیف کی بات یہ ہے کہ جب انہیں یا ان کے متبعین کو وہ ناپاک عبارتیں دکھائی جاتی ہیں کہ دیکھو

کیسوں کو امام و مقتدا مانتے ہوں تو کاوا کاٹ کر اس سے بچتے اور علم کے خاص و غیر خاص علم کے
کی بحث محض بے علاقہ لے دیتے ہیں کہ علم غیب کو آیات و احادیث نے خاص بنجا بتایا ہے
فقطا نے دوسروں کے لئے اس کے اثبات کو کفر کہہ ہے۔

غیر عوام الناس ان سے کیوں الجھیں اور کیوں ان کی تبلیغات کا شکار بنیں۔ مسلمان تو یہ
یاد رکھیں۔ کہ جو لوگ انبیاء و مبعوثین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مطلق علم غیب کی نفی
کرتے ہیں وہ قرآن عظیم کی اس آیت کے مصداق ہیں اَفَتُؤْتُوا بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ
بِبَعْضِ عَنِ الْقُرْآنِ عظیم کی بعض آیتیں ملتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں کہ آیت نفی دہکتے
ہیں اور ان آیتوں سے جہاں انبیاء عظیم السلام کو علوم غیب عطا کیا جانا۔ بیان کیا گیا ہے اِخبار
کرتے ہیں۔ حالانکہ نفی و اثبات دونوں حق ہیں کہ نفی علم ذاتی کہہ کہ یہ خاصہ الوہیت ہے
اور اثبات عطائی کا ہے کہ یہ انبیاء ہی کی شایان شان ہے اور الوہیت کے منافی ہے علم عطائی
کہ دوسرے کا دیا ہوا ہوا ایسا علم کہ محیط نہ ہو یعنی بعض اشیاء پر مطلع اور بعض سے ناواقف
ہو اللہ عزوجل کے لئے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سے مخصوص ہونا تو دوسرا درجہ ہے۔

اور یہ کہنا کہ ہر ذہ کا علم ہی کے لئے مانا جائے تو خالق و مخلوق کی مساوات لازم آئے گی
باطل محض ہے کہ مساوات کو جب لازم آئے کہ اللہ عزوجل کے لئے اتنا ہی علم ثابت کیا جائے
اور یہ نہ کہے گا مگر کافر۔

بیشک ہم مانتے ہیں کہ عظیم و مجید جل جلالہ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
وسلم کو تمام اولین و آخرین کا علم کا علم عطا فرمایا۔ شرق تا غرب، عرش تا فرش، سب انیس دکھایا
مَدَّ كُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كَاشًا بَدَنِيَا۔ روزِ اول سے روزِ آخر تک کا سب ماکان
و مایکون رجز کچھ ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہوگا انہیں بتایا۔ اشیائے مذکورہ سے کوئی ذرہ حضور کے
علم سے باہر نہ رہا۔ بلکہ یہ جو کچھ بیان ہوا، ہرگز ہرگز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا علم نہیں
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و علی آلہ و صحبہ اجمعین و کثرتم۔ بلکہ علم حضور سے ایک چھوٹا حصہ ہے ہونہ
احاطہ علم محمدی میں 'وہ ہزار در ہزار ہے' حروبے کنارہ مندر لہر ہے ہیں جن کی حقیقت وہ جانے
یا ان کا عطا کرنے والا مالک و مولیٰ جس و علا۔

لیکن تمام اہلسنت و جماعت کا یہ اجماعی ایتقانی قطعی عقیدہ ہے کہ بلاشبہ غیر خدا
کا علم، معلومات الہیہ کے مساوی نہیں ہو سکتا۔ معاذ اللہ مساوی و رکن تمام اولیہ
و آخرین و انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقررین سب کے علوم مل کر، علوم الہیہ سے وہ نسبت
نہیں رکھ سکتے جو کہ وڑ باکر وڑ سمندروں سے۔ ایک ذرا سی بوند کے کہ وڑوں حصے کو
کہ وہ تمام سمندر اور یہ بوند کا کہ وڑوں حصہ دونوں متناہی ہیں اور متناہی کو متناہی سے
کوئی نہ کوئی نسبت ضرور ہے۔ بخلاف علوم الہیہ کے غیر متناہی در غیر متناہی و غیر متناہی
ہیں۔ اور مخلوق کے علوم اگرچہ عرش و فرش، شرف و غرب و جملہ کائنات از روزِ اول
تا روزِ آخر، کو محیط ہو جائیں آخر متناہی ہیں کہ عرش و فرش دو حدیں ہیں۔ شرق و غرب
دو حدیں ہیں۔ روزِ اول و روزِ آخر دو حدیں ہیں۔ اور جو کچھ دو حدوں کے اندر ہو سب
متناہی ہے تو جملہ علوم خلق کو علم الہی سے اصلاً نسبت ہونی ہی محال ہے نہ کہ معاذ
اللہ مساوات کا وہم۔

افسوس ان شرک پسندوں کو اتنا نہیں سوچتا کہ علم الہی ذاتی ہے اور مخلوق
کا علم عطائی۔ وہ واجب ہے یہ ممکن۔ وہ قدیم ہے یہ حادث، وہ نامخلوق ہے۔ اور یہ
مخلوق۔ وہ نامقدور ہے اور یہ مقدور۔ اس کی بقا ضروری ہے اور اس کی فنا جائز۔ اس
میں تغیر متغیر ہے اور اس میں ممکن وہ لامتناہی ہے اور یہ کتنا ہی کثیر کیوں نہ ہو متناہی
اور عظیم تفرقوں کے بعد احتمال شرک نہ ہوگا۔ مگر کسی مجنون کو۔ غرض موتی سی بات یہ
ہے کہ ذاتی و عطائی کا فرق بیان کر لے پر بھی مساوات کا الزام دینا صراحتاً ایمان و
اسلام کے خلاف ہے کہ اس فرق کے ہوتے ہوئے مساوات کا الزام دینا صراحتاً ایمان و اسلام
کے خلاف ہے کہ اسکے مرتبہ ہونے مساوات ہو جائے تو لازم کہ ممکن و واجب، وجود میں معاذ اللہ مساوی ہو
جائیں کہ ممکن بھی موجود ہے اور واجب بھی موجود اور وجود میں مساوی کفار کفر کھلا شرک ہے۔ والہی اللہ تعالیٰ
عقیدہ انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسول ملائکہ و فرشتوں کے رسولوں
سے افضل ہیں۔ ولی کہتے ہی بڑے مرتبہ والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی
غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے کافر ہے۔

فائدہ: مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے جو مشاہیر علمائے دیوبند میں شمار ہیں مولوی رشید احمد گنگوہی کے مرثیے میں لکھا کہ "عبید سود کا ان کے لقب ہے یوسف ثانی" یعنی مولوی رشید احمد گنگوہی کے کالے کلرٹے جیٹی غلام کا بھی وہ مقام ہے کہ اس کا لقب ہے یوسف ثانی۔ (دوسرا یوسف)

اور مسلمان خوب جانتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں، بنی نوع انسان میں، سب سے ذلیل تر غلام ہے وہ بھی کالا جیٹی۔ آزاد شخص کیسا ہی پاجی سے پاجی جو غلام ہونے کو اپنی توبہیں سمجھے گا، تو اس انتہاء درجہ کے پاجی بن کو اس مرثیہ گو نے کہاں جا کر ملا لیا۔ یہ نبی اللہ یوسف علیہ السلام کی توبہیں ہے اور کفر

عقیدہ جی کی تعظیم، فرض عین ہے۔ ہر مرد عورت پر یکساں فرض۔ بلکہ اصل تمام فرائض سے یعنی تمام فرائض شریعت کی اساس و بنیاد اور ہر فرض پر مقدم کسی نبی کی ادنیٰ توبہیں یا تکذیب۔ ان کی جناب میں گستاخی یا ان کی طرف قس اور بے حیائی کی باتیں، منسوب کرنا سب کفر ہے مثلاً معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو زنا کی طرف نسبت کرنا۔

عقیدہ کا حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے بعض کا صریح ذکر قرآن مجید میں ہے اور بعض کا نہیں۔ جن کے اسمائے طیبہ بالقرآن مجید میں ہیں وہ یہ ہیں۔

حضرت نوح علیہ السلام
حضرت اسمعیل علیہ السلام
حضرت یعقوب علیہ السلام
حضرت موسیٰ علیہ السلام
حضرت شعیب علیہ السلام
حضرت ہود علیہ السلام
حضرت سلیمان علیہ السلام
حضرت ایسا علیہ السلام

حضرت آدم علیہ السلام
حضرت ابراہیم علیہ السلام
حضرت اسحاق علیہ السلام
حضرت یوسف علیہ السلام
حضرت ہارون علیہ السلام
حضرت لوط علیہ السلام
حضرت داؤد علیہ السلام
حضرت ایوب علیہ السلام

حضرت الیسع علیہ السلام
حضرت عیسیٰ علیہ السلام
حضرت ادریس علیہ السلام
حضرت صالح علیہ السلام
حضرت یحییٰ علیہ السلام
حضرت یونس علیہ السلام
حضرت ذوالکفل علیہ السلام
اور

حضرت سید المرسلین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عقیدہ کا انبیاء علیہم السلام کی کوئی تعداد مقرر کرنا جائز نہیں کہ خبر میں اس باب میں مختلف ہیں اور تعداد معین پر ایمان رکھنے میں، نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں لہذا اجمالاً یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ خواہ وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار ہوں یا کم و بیش۔ غرض اللہ رسول نے جنہیں نصیب نبی بتایا اور قرآن و حدیث میں ان کا تذکرہ آیا ہم ان پر نام بنام ایمان لائے اور باقی تمام انبیاء پر ہم اجمالاً ایمان لائے ہیں کہ فرس سلبہ

تشریح خدا و رسول نے ہم پر یہ لازم نہیں کیا کہ ہر رسول کو ہم جانیں یا نہ جانیں تو خواہی نحوہی انداز سے کی لاش سے ٹٹولیں کہ شاید یہ ہو شاید یہ ہو۔ کاہے کے لئے ٹٹولنا اور کاہے کے لئے شاید۔ ہزاروں امتوں کا ہمیں نام و مقام تک معلوم نہیں۔ نہ قطعی طور پر انبیاء کی صحیح تعداد معلوم ہے کہ قرآن عظیم یا حدیث کریم میں مثلاً رام و کرشن کا ذکر تک نہیں جنہیں ہندو مانتے ہیں بلکہ ان کے وجود پر بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ یہ واقعی کچھ اشخاص تھے ہی یا محض ہندوؤں کے تراشیدہ خیالات ہیں۔

اور ہندوؤں کی کتابوں میں جہاں ان کا ذکر آتا ہے وہیں ان کے فسق و فجور بظاہر بدارخلاقیوں اور بدچلنیوں کی داستانیں ملتی ہیں اور ان کی بدکرداریوں کا پتہ چلتا ہے۔ اب اگر ہندوؤں کی کتابیں درست مانی جائیں تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ رام و کرشن، فاستق و فاجر اور بدکردار بھی تھے اور جو ایسا ہو وہ ہرگز نبی نہیں ہو سکتا کہ انبیاء کے کام معصوم ہوتے ہیں ان کی تربیت و تکرانی، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تو محال و ناممکن ہے کہ ان سے یہ گناہ سرزد ہوں یا وہ جان بوجھ کر کبیرہ تو کبیرہ، گناہ صغیرہ میں بھی ملوث ہوں۔

غرض یہ کہ سوائے ان نبیوں کے جن کے نام قرآن مجید اور حدیث شریف میں بھراوت
مذکور ہیں کسی شخص کے متعلق تعین سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ نبی یا رسول تھے۔

عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا اور
اینا خلیفہ بنایا اور تمام اسماء وسمیات کا علم دیا۔ ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ
کیا مگر شیطان با ناکارہ پن کیا اور ہمیشہ کے لئے مردود ہوا۔

فوائد شتی

۱) حضرت آدم علیہ السلام دنیائے انسانی میں پہلے انسان اور کائنات بشری کے پہلے ابو
البشر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت خاک لی اس
کو پانی میں خیر کیا اور اسے ایسی مٹی میں گوندھا گیا جو نئی تبدیلیاں قبول کر لینے والی تھی۔ جب وہ
گاریا ہوا اور اس میں جو پیدا ہوئی تو اس میں صورت انسانی بنائی پھر جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح
آواز دینے اور کھنکھانے لگی کہ جب ہوا اس میں جاتی اس میں آواز پیدا ہوتی اور آفتاب کی تمازت
و تپش سے وہ پختہ پختہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس جسم خاکی میں روح پھونکی اور وہ ایک بیک گوشت
پوست بڑی۔ پٹھے کا زندہ انسان بن گیا اور ارادہ و شعور حس و عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات
کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سر سجود ہو جاؤ فوراً تمام فرشتوں نے
تعمیل ارشاد کی اور بطور اظہار عجز و نیاز و تسلیم و اطاعت سرنگوں ہو گئے۔

لیکن یہ حکم جب فرشتوں کو مل رہا تھا تو جنات وغیرہ جو ان سے پست و فروتر اور نسبتاً اذی
مخلوق تھے وہ اس حکم کے مخاطب بدرجہ اولیٰ ٹھہرے۔ بلا تشبیہ بادشاہ کا حکم جب وزیر یا نائب
اسطنت کو ملتا ہے تو اذی عمدیدار بدرجہ اولیٰ اس کے مخاطب ہوتے ہیں۔ عزازیل جس کا
لقب بعد کو ابلیس پڑا فرشتہ نہ تھا از قلم جن تھا مگر بہت بڑا عابد زاہد تھا یہاں تک کہ گردہ ملائکہ
میں اس کا شمار ہوتا تھا مگر جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ کا حکم فرمایا تو اس وقت وہ اس مجلس میں
موجود ہی تھا اور غیر معلوم مدت تک فرشتوں کے ساتھ تسبیح و تہلیل میں مشغول رہنے کی وجہ سے
وہ بھی اس حکم کا مخاطب تھا اور وہ بھی خود کو مخاطب سمجھتا تھا۔ اسی لئے جب خدائے تعالیٰ نے

اس سے دریافت کیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں فرشتہ
نہیں ہوں اس لئے اس حکم کا مخاطب ہی نہیں تھا کہ سجدہ کرتا۔ بلکہ ارادہ غرور کا تو یہ کہا کہ
میں آدم سے بہتر ہوں۔ اسی رد و انکار کے باعث جو محض اپنی برتری کے زعم اور پندار تغوی
کی بنا پر تھا، اسے مردود مقہور بنا دیا گیا ابلیس یعنی اپنی نمکنت اور گھنڈ میں یہ کھنسنے سے قاصر
رہا کہ مرتبہ کی بلندی و پستی اس مادہ کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا غیر تیار کیا گیا ہو بلکہ
اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے ان کے اندر ودیعت کی ہیں۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی و جسمانی
کا مجموعہ بنایا اور آپ پر تمام اشیاء و جملہ اسمیات پیش فرما کر آپ کو ان کے اسماء و صفات و
افعال و خواص، بلکہ کائنات کی وہ تمام اشیاء جو ماضی سے مستقبل تک وجود میں آنے والے
تھیں، ان کی بنیاد و نساد اور اصول و اساس، غرض تمام اشیاء کی جملہ جزئیات و تفصیلات
کا علم دیا یا بالفاظ دیگر آپ کو ہر چیز کا نام اور اس کی پیدائش کی حکمت و حقیقت، ابتداء و کسی
نعت کی کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہ رہی۔ اور ملائکہ کے لئے حصول کمالات کا وسیلہ کیا اور
فرشتوں کے لئے بھی ان کی برتری اور استحقاق خلافت کے اقرار کے علاوہ چارہ کار نہ رہا اور
انہیں یہ ماننا پڑا کہ یہ منصب صرف انسان ہی کے لئے موزوں ہے کہ وہ زمین پر خدا کا خلیفہ
بنے اور ان تمام حقائق و معارف اور علوم و فنون سے واقف ہو کر نیابت الہی کا صحیح حق
ادار کرے اور جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی وسعت علم اور اپنے عجز کا اعتراف کر لیا تو
پروردگار عالم نے انہیں حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں کیونکہ اس میں شکرگزاری اور حضرت
آدم علیہ السلام کی فضیلت کے اعتراف اور اپنے مقولہ کی معذرت کی شان پائی جاتی ہے۔

(۳) سجدہ کے لغوی معنی ہیں فروتنی اور خضوع اور شریعت میں اس کے معنی ہیں پیشانی کا زمین
پر رکھنا۔ یہ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک سجدہ عبادت جو بقصد پرستش کیا جاتا ہے اور سجدہ کرنے
والا یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جس کے سامنے میں سجدہ کر رہا ہوں وہ خدا ہے۔ دوسرا سجدہ تحیت
جس سے سجدہ کی تعلیم مقصود ہوتی ہے نہ کہ عبادت۔ یعنی جس کے سامنے سجدہ کیا جا رہا ہے
وہ اس کی عزت و احترام اور توقیر و تنظیم کے لئے ہے عبادت کے لئے نہیں۔

سجدۂ عبادت اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے کسی اور کے لئے نہیں ہو سکتا۔ نہ کسی شریعت میں کبھی جائز ہوا۔ یہاں جو مفسرین سجدۂ عبادت مراد لیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سجدہ خاص اللہ تعالیٰ کے لئے تھا اور حضرت آدم علیہ السلام قبلہ بنائے گئے تھے تو وہ مسجود الیہ تھے نہ کہ مسجود لہ۔ مگر یہ قول ضعیف ہے کیونکہ اس سجدہ سے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا فضل و شرف ظاہر فرمایا مقصود تھا اور مسجود الیہ کا ساجد سے افضل ہونا کچھ ضرور نہیں جیسا کہ کعبہ معظمہ، حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ و مسجود الیہ ہے باوجودیکہ حضور اس سے افضل ہیں۔

دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں سجدۂ عبادت نہ تھا سجدۂ تحیت تھا اور خاص آدم علیہ السلام کے لئے تھا۔ زمین پر پیشانی رکھ کر تھانہ کہ صرف جھکنا ہی۔ یہی قول صحیح ہے اور اس پر مجبور ہیں۔ (۱۴) سجدۂ تحیت پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ ہماری شریعت میں منسوخ کیا گیا اب کسی کے لئے جائز نہیں ہے۔ کیونکہ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضور نے فرمایا کہ مخلوق کو نہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کرے (معارف)

(۱۵) ملائکہ میں سب سے پہلے سجدہ کرنے والے حضرت جبریل ہیں پھر میکائیل پھر اسرافیل پھر عزرائیل پھر اور ملائکہ مقربین۔

(۱۶) یہ سجدہ جمعہ کے روز وقت زوال سے عصر تک کیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ملائکہ مقربین سو برس اور ایک قول میں پانچ سو برس سجدہ میں رہے۔

عقیدہ ۱۰۔ انبیاء علیہم السلام کو ظالم کہنا اہانت و کفر ہے۔ جو کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مالک و مولیٰ ہے جو چاہے فرمائے اس میں ان کی عزت ہے دوسرے کی کیا مجال کہ خلاف ادب، کوئی کلمہ زبان پر لائے اور خطاب حضرت حق کو اپنی جرأت کے لئے سنبھلائے ہیں تعظیم و توقیر اور ادب و طاعت کا حکم فرمایا۔ ہم پر یہی لازم ہے۔

عقیدہ ۱۱۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا بلکہ سب انسان انہیں کی اولاد ہیں اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہتے ہیں یعنی اولاد آدم۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابراہیم کہتے ہیں یعنی سب انسانوں کے باپ۔

عقیدہ ۱۲۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے انسان کے باپ اور بشر ہیں اور نسل انسانی کی دنیاوی سعادت و فلاح کے رہنما اور ہادی۔ اسی طرح بلاشبہ وہ سعادت اخروی اور فلاح آخرت کے پیغامبر تھے اور سب میں پہلے نبی۔ اور سب میں پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے اور جدید شریعت انہیں دی گئی حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے ساڑھے نو سو برس جاہلیت فرمائی۔ ان کے زمانے کے کفار بہت سخت تھے ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے استہزاء کرتے اتنے عرصہ میں گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے۔ باقیوں کو جب ملاحظہ فرمایا کہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں ہوتے دھرمی اور کفر سے باز نہ آئیں گے۔ مجبور ہو کر اپنے رب کے حضور ان کے ہلاک کی دعا کی۔ اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسا شروع ہوا اور زمین کے چٹمن کو امر کیا گیا کہ وہ پوری طرح اہل پر میں آگاہ ہو لو فان آیا اور تمام منکرین و معاندین غرق آب ہو گئے اور خدا نے تعالیٰ کے قانون "جزا اعمال" کے مطابق اپنے کیفر کو دار کو پہنچ گئے۔ ساری زمین ڈوب گئی صرف وہ گنتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لیا گیا تھا بچ رہا۔

عقیدہ ۱۳۔ انبیاء علیہم السلام کے مراتب جدا گانہ اور مرتبے مختلف ہیں اور ایسے اوصاف ہیں جن سے انسان، دنیا میں مدح و ستائش کا مستحق ہو اور آخرت میں اجر سے سرفراز، بعض حضرات سے بعض افضل ہیں اور بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ اگرچہ نبوت میں کوئی تفرقہ نہیں۔ وصفت نبوت میں سب شریک یکدگر ہیں مگر خصائص و کمالات میں درجے متفاوت ہیں۔ یہ تفصیل یا بابی فضیلت و افضلیت جو کچھ ہے محض عند اللہ ہے۔ خالق کے یہاں قربت کے درجات و مراتب کے لحاظ سے ہے۔ خلق کے لئے بحیثیت مطاع و مقتدا و مخدوم سب یکساں ہیں اطاعت و تعظیم سب کی، عام مخلوق پر یکساں واجب ہے۔ ان کے مرتبوں کے تفاوت میں عوام الناس کو بحث و گفتگو جائز نہیں۔ ان کا تقابل (بابی مقابلہ) عوام کے منصب سے باہر ہے۔ علمائے کرام فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو دوسرے نبی پر یوں فضیلت نہ دو کہ اس سے دوسرے کی تحقیر لازم آئے۔

عقیدہ ۱۴۔ انبیاء کرام میں فضائل و کمالات، مراتب و مقامات، معجزات و کرامات ہیں سب سے افضل ذات پاک مصطفیٰ ہمارے آقا و مولیٰ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضور کے

بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا۔ ان حضرات کو مرسلیں اولیٰ العزم کہتے ہیں اور یہ پانچوں حضرات، باقی تمام انبیاء و مرسلین، انس و فلک و جن، اور جمیع مخلوقات اپنی سے افضل ہیں۔ اور جن طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہیں بلا تشبیہ حضور کے صدقہ میں حضور کی امت تمام امتوں سے افضل ہیں۔

عقیدہ تمام انبیائے کرام، اللہ عزوجل کے حضور، عظیم و جاہت و عزت والے ہیں ہر نبی کی شخصیت، منصب نبوت و رسالت میں بھی خاص امتیازی شان رکھتی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ، چھوٹے چھوٹے جہاد کی مثل کہنا یا ذرہ ناچیز سے کم بتانا کھلی گستاخی اور کفر ہے۔ **فَأَشَدُّ** امام الوہابیہ مولوی اسماعیل دہلوی، جسے وہابیہ نے شہید و ذریعہ کا لقب دیا ہے اپنی ناپاک کتاب تقویت الایمان میں جا بجا لکھا کہ جس نے اللہ کا حق، مخلوق کو دیا تو بڑے سے بڑے کا حق، ذلیل سے ذلیل کو روک دیا جیسے بادشاہ کا تاج، ایک چمار کے سر پر رکھ دیجئے اور یقین جانیئے کہ اسی میں جگہ صاف الفاظ میں بگاڑا سب انبیاء اس کے رد و ذرہ ناچیز سے کم تر ہیں۔

مسلمانو! اس نابکار نے اللہ کو بڑے سے بڑا کہا اور تمام مخلوقات کو ذلیل سے ذلیل تو کم سے کم یزید ہیں ایک اور چھوٹے جہاد سے چھوٹا اور مخلوقات سے بڑا ہو۔ اس سے ذلیل اور ان سے معزز ہو۔ اور یہ کفر ہے کہ ذات باری کے سوا ایک اور کو مانا کہ اللہ کا مخلوق نہیں، مخلوق سے بڑا ہے۔

پھر وہاں چمار سے بھی ذلیل کہا۔ یہاں ذرہ ناچیز سے بھی کم تر یعنی چھوٹے چمار سے بھی بدتر کہ وہ پھر انسان ہیں اور انسان کو عزت بخشی گئی ہے **وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ** اور اپنی گالی کا پردہ یہ رکھا کہ ہم نے تو اللہ کی شان کے رد و کلمہ ہے۔

مسلمانو! مَا قَدْ سَمِعُوا اللّٰهَ حَتَّىٰ قَدِرَ عَلٰی لَوْحٍ نے اللہ ہی کی شان کی قدر نہ کی۔ اللہ عزوجل ایک قوم کا حال بیان فرماتا ہے **يُرِيدُ أَنْ يُنْفِثَ تَوْبَتَيْنِ** اللہ وُرْمِکَہ اللہ اور اس کے رسولوں میں جہاد ڈالنا چاہتے ہیں۔ اور فرماتا ہے **أَوَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ كَافِرًا ذٰلِكَ حَقًّا** یہی حقیقت

کافر ہیں۔

مسلمانو! اللہ اور اس کے رسولوں میں یہ جہاد ڈالنا یہ ہے کہ ان کی عزت ان کی عظمت اللہ کی عزت و عظمت سے جدا ہے **حَاشَ لِلّٰہِ** انبیاء کی شان، اللہ ہی کی شان ہے انبیاء کی عزت اللہ ہی کی عزت ہے۔ انبیاء کی تعظیم اللہ ہی کی تعظیم ہے۔

دیکھو! اللہ دین نے فرمایا ہے کہ غیر خدا کے لئے تواضع حرام ہے۔ پھر علماء و غیر علم غفلان دین کے لئے تواضع کا حکم دیا ہے، اگر ان کی عزت، اللہ کی عزت نہ ہوتی تو ان کے لئے تواضع حرام ہوتی۔ **قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فَاِنَّ الْاَعَزَّ لِلّٰہِ جَبِيْعًا** ساری عزت اللہ کے لئے ہے۔ اور فرماتا ہے۔ **وَلِلّٰہِ الْاَعَزَّةُ وَلِیَزُوسُوْلِمُ وَلِلّٰہِ الْاَعَزَّةُ** عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے لئے ہے۔

اگر ان کی عزت، عزت الہی سے جدا ہوتی تو عزت کے حصے ہو جاتے۔ ساری عزت اللہ کے لئے نہ ہوتی تو اس نے اللہ ہی کی شان کو چمار سے بدتر اور ذرہ ناچیز سے کتر کہا۔ تو ساری عظمت وہی فرقہ دان ہے کہ اس نے انبیاء اولیاء کو خدا کے مقابل ایک مستقل بتی سمجھا ہے۔ وہاں کہا اللہ کی شان کے آگے یہاں کہا اس کے رو برو اور رو برو مقابل ہی کو کہتے ہیں۔ تو اس نے دو مستقل عزتیں رکھیں۔ ایک اللہ کی۔ دوسری انبیاء اولیاء کی اور ان کا باہم یوں موازنہ کیا اور باہم ناپ تول کر لیا کہ اس کے مقابل یہ چمار اور ذرہ سے بھی بدتر اور کتر ہیں۔ حالانکہ یہ اسی کے ظل ہیں اسی کی عزت ان میں قبل فرما ہے پھر ناپ تول کیسی؟ اگر بلا تشبیہ آئینہ میں بادشاہ کے عکس کی اس کے مقابل تذلیل کیجئے کہ یہ تو اس کے سامنے نہایت ہی ذلیل و ناپاک، سوئے سے بھی بدتر ہے تو یہ بادشاہ کی توہین ہوگی کہ اس عکس میں، بادشاہ کی خوبی جلوہ گر ہے۔ وہابیہ اسی لئے انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا شرک بتاتے ہیں کہ وہ ان کے نزدیک خدا سے جدا ہستی ہیں جیسے مشرکوں کے بت۔ حالانکہ ان سے مدد مانگنا بعینہ خدا سے مانگنا ہے کہ وہ مظہر ہیں عون الہی اور مدد خداوندی کے۔ (الافتاد)

عقیدہ ۱۱۔ نبی کے دعویٰ نبوت میں پے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا علائقہ دعویٰ فرما کر محالات غاریہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا اور منکروں کو اس کے مثل کی طرف

بلاتا ہے۔ اللہ عزوجل اس کے دعویٰ کے مطابق امر محال عادی ظاہر فرمادیتا ہے اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں۔ اکی کو معجزہ کہتے ہیں جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا ناقہ جسے قرآن کریم نے ناقة اشدٰ (خدا کا اونٹن) فرمایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ ہو جانا۔ کہ فرعونی جادوگروں نے جب اپنی رستیاں۔ بان اور لٹھیاں زمین پر ڈالیں جو سانپ اور اڑدے کی شکل میں دوڑنے لگیں تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لٹھی کو زمین پر ڈالا اور اس نے اڑدے جان کر ساجروں کے تمام شعبہوں کو نکل لیا اور غوثی کی دیر میں تمام میدان صاف ہو گیا۔ یوں یہ بھی تھا کہ آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالتے تو وہ روشن چمکتا ہوا نظر آتا۔

یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حکم خداوندی مردوں کو جلا دینا اور مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دینا اور پرندوں کی شکل کے کھلونے مٹی سے بنا کر ان میں پھونک مار کر پچ مچ کے پرندے بنادینا اور پھر انہیں ہوا میں اڑا دینا۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے تو بہت ہیں

تشریح: ناظرین یہ حقیقت بھی ذہن سے فراموش نہ ہونے دیں کہ کافر اہل اسلام کا یہ مسلہ اعتقاد ہے کہ حضور ہی امام الانبیاء ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی ان تمام صفات عالیہ کی جامع ہے جو فرما اور انبیاء و مرسلین کی ذوات مقدسہ میں جلوہ گر ہیں۔ تو جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات لا انتہار و بے شمار ہیں یونہی آپ کے معجزات کہ صحیح روایات سے ثابت ہیں ان کا شمار بھی بہت ہے اور ہر ایک نبی کے معجزات سے ان کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ اور کیفیت کے لحاظ سے بھی تمام انبیائے سابقین سے افضل ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت میں تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان نظر آتی ہے اس لئے آپ کے معجزات میں وہ تمام معجزات آجاتے ہیں جو ان برگزیدہ ہستیوں سے ان کے زمانہ میں ظاہر ہوئے۔

ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹانا۔ اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دینا۔ انگلیوں سے پانی جاری ہونا۔ غوثی کے لئے کافی ہو جانا۔ دودھ کی مومل مقدار سے کثیر افراد کا سیراب ہونا۔ کنگریوں کا تیج پڑھنا۔ کڑھی کے ستون میں ایسی صفت پیدا ہو جانا جو خاص انسانی صفات سے ہے یعنی نہ صرف مقرر تھرا اور رونابکہ فراق محبوب

کا اس میں احساس پیدا ہونا۔ اور اس پر اس کا رونا۔ درختوں اور پتھروں کا آپ کو سلام کرنا و درختوں کو بلانا اور ان کا آپ کے حکم پر چل کر آنا۔ درندوں اور موذی جانوروں کا آپ کا نام سن کر دم ہوجانا اور ہزاروں پیشگوئیوں کا آفتاب کی طرح صادق ہونا۔ وغیرہ ہزاروں معجزات ہیں جو نہ صرف آیات و صحیح احادیث سے ثابت ہیں بلکہ بہت سے غیر مسلم بھی اس کا اقرار کرتے ہیں اور ان کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر پایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے آپ کا یہ بھی ایک عظیم نشان معجزہ ہے کہ آپ نے دلوں کو بدل دیا۔ رنجوں کو پاکیزہ بنادیا اور جانی دشمنوں کو جان نثار دوست بنادیا۔ پھر ایک فرق اور بھی ہے پہلے انبیائے کرام کے معجزات جو حسی و مادی تھے وہ صرف ان کی مقدس ہستیوں تک محدود تھے اور ان معجزات کا محور ایک خاص وقت میں ہوتا تھا اور خود انہیں کے عہد مبارک میں اس معجزہ کا وجود و نمود پایا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عصا کا اڑدے جاننا۔ پھر اس کا اپنی پل حالت میں آ جانا ایک ایسا نظارہ تھا جو کہ طور کے بعد فرعون ہی کے دربار میں دیکھا گیا۔ یہی عیسیٰ اسرائیل کے لئے بارہ چٹنوں کے جاری ہوجانے کا آلہ بنا۔ ضرورت جاتی رہی تو وہی عصا کا عصا رہ گیا۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن کریم، زندہ معجزہ ہے۔ دائمی معجزہ ہے۔ ابدی معجزہ ہے۔ اس کا اعجاز ہر وقت ہر آن موجود ہے اور شہید بھی۔ یہ معجزہ آج بھی ہر مسلمان کے ہاتھ میں ہے۔ حفاظ کے سینوں میں ہے اور بچہ بچہ کی زبان پر۔ جس کے مقابلہ میں دنیا کی ساری قوتیں جن و انسان عاجز رہے۔ عاجز ہیں اور ناقیامت عاجز رہیں گے۔ فصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ قدر جاحم و جلالہ و حنہ و جمالہ و یارک و سلم۔

عقیدہ: ہر شخص نبی نہ ہو، وہ نبوت کا دعویٰ کر کے، کوئی محال عادی، اپنے دعویٰ کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا۔ ورنہ بچے جھوٹے میں فرق نہ رہے گا۔

عقیدہ: انبیائے کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں اسی طرح بحیات حقیقی زندہ رہے ہیں جیسے دنیا میں تھے۔ کھاتے پیتے ہیں جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں۔ تصدیق وعدہ الہی کے لئے کہ ڪُلْ نَفْسٍ ذَاۓمۃً الْمَوْتِ۔ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ایک آن کو ان پر نبوت غاری ہوئی پھر بدستور زندہ ہو گئے۔ ان کی حیات، حیات شہدائے بہت

ارفع واعلى ہے۔ فلہذا شہید کا ترکہ تقسیم ہوگا۔ اس کی بانی بعد عدت نکاح کر سکتی ہے۔
بخلاف انبیاء کے کہ وہاں یہ جائز نہیں۔

تشریح: موت صرف ایک مکان سے دوسرے مکان میں چلا جاتا ہے۔ علمائے کرام فرماتے ہیں کہ موت کے یہ معنی نہیں کہ آدمی محض نیست و نابود ہو جائے بلکہ وہ تو یہی روز و بدن کے تعلق چھوٹنے اور ان میں حجاب و جدائی ہو جانے اور ایک طرح کی حالت بدلنے اور ایک گھر سے دوسرے گھر چلے جانے کا نام ہے۔ تعلق چھوٹنے کے یہ معنی کہ وہ علاقہ و تعلق جو عالم حیات میں روح و بدن میں تھا جاتا رہا۔ اور اسی طرح حجاب و جدائی ہو جانے سے یہ مراد کہ ویسا انصال نام جو پہلے تھا باقی نہیں رہتا مذہب اہل سنت میں روح کو بعد موت بھی بدن سے ایک تعلق و اتصال باقی رہتا ہے یہاں تک کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مردہ پہچانتا ہے اسے جو اس کو غسل دے اور جو اٹھائے اور جو کھن پھلٹے اور جو قبر میں اتارے۔ بلکہ قبر کا حجاب اس کے لئے حجاب نہیں رہتا۔ قبر میں دفن ہو جانے کے بعد وہ آنے جانے والوں کے جوتوں کی پہچان اور باہر جھاڑنے کی آواز سنتا اور انہیں پہچانتا ہے ان کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ غرض اس کے ادراکات و افعال جیسے دیکھنا، بولنا، سننا، سمجھنا، آنا، جانا، چلنا پھرنا، سب بدستور رہتے ہیں بلکہ اس کی قوتیں بعد مرگ اور صاف و تیز ہو جاتی ہیں کہ جس چیز پر مٹی وغیرہ کے حائل و حجاب ہیں وہ جسم خاکی ہے۔ نہ کہ روح پاک۔ اور دیکھنا سننا جاننا پہچاننا جس کے اوصاف ہیں وہ جان پاک ہے نہ کہ یہ تودہ خاک۔

پھر یہ احوال تو عوام الناس کے ہیں۔ ان سے بڑھ کر خواص اور ان میں بھی اولیائے کرام اور شہدائے عظام جن کے متعلق قرآن کی تعلیم ہے کہ شہداء کی زندگی صرف روحانی نہیں بلکہ روح و بدن دونوں سے ہے اگر آیت کریمہ بل احیاءواکون لا تشعرون میں حیات شہید سے صرف روحانی زندگی مراد ہوتی تو اس میں اس کی کیا خصوصیت تھی۔ یہ بات تو ہر مردے کو حاصل ہے اور تمام مسلمان جانتے ہیں کہ سب کی روحیں بعد موت زندہ رہتی ہیں حالانکہ حیات شہداء کی نسبت آیت میں فرمایا کہ تمہیں خبر نہیں۔ و حیات شہداء سے کہیں ارفع واعلى ہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات طیبہ حدیث شریف میں ہے

کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیائے کرام کے جسموں کو خراب کرے۔ تو اللہ کے نبی زندہ ہیں روزی دیئے جلتے ہیں۔ ان پر ایک آن کو محض قرآنی وعدہ کی تصدیق کے لئے موت عادی ہوتی ہے اس کے بعد پھر ان کو حقیقی دنیاوی زندگی عطا ہوتی ہے۔

فأما من بعدہا یہ وہابیہ کی سنت ایسی اندھی اور دھڑی ہے کہ ان کے پیشوا اسماعیل دہلوی نے تقریباً ایمان میں صاف لکھا کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ زمرے میری قبر پر کیا عہدہ کرے یعنی میں بھی ایک دن مکر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ یہ کفر بکا اور یعنی کہہ کر حضور پر اس کا انفراد کیا۔

مسئلہ نو: مکر مٹی میں ملنے کا مطلب یہی تو ہوتا ہے کہ جسم گل کر خاک ہوا اور خاک ہو کر خاک میں مل گیا کہ اس کے ذرے دوسرے ذرات میں مخلوط ہو گئے اور کوئی امتیاز باقی نہ رہا۔ اور یہ صریح توہین و کلمہ کفر ہے۔

اور لطف یہ کہ مولوی اسماعیل دہلوی کی حمایت میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین درست کرنے کو مولوی رشید احمد گنگوہی نے اپنے فتاویٰ میں لکھا کہ مٹی میں ملنے کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ مٹی ہو کر مٹی زمین کے ساتھ خلط ہو جاوے دوسرے معنی سے متصل ہونا۔ یہاں مراد دوسرے معنی ہیں الخ

مسئلہ نو: دیکھو جو ٹ گڑھا اور دانستہ گڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توہین درست کرنے کو گڑھا۔ کہاں مٹی سے ملنا اور کہاں مٹی میں ملنا۔ ہر اردو خواں جانتا ہے کہ مٹی میں ملنا اسی کو کہتے ہیں کہ اجزا خاک میں ایسے مل جائیں کہ جدا کرنا دشوار ہو۔ مٹی سے متصل ہونے کو مٹی میں ملنا بتانا کیسی صریح بیانی ہے۔ روپیہ زمین پر رکھئے تو کوئی نہ کہے گا کہ روپیہ مٹی میں مل گیا۔ اور چاندی کا براہہ خاک میں گر کر خلط ہو جائے اسے کہیں گے کہ چاندی مٹی میں مل گئی۔

گنگوہی صاحب جب زمین پر بیٹھتے ہوں گے تو اس وقت ان کے نیچے مٹی سے ان کا جسم مل جائے گا مگر کوئی نہ کہتا کہ گنگوہی صاحب مٹی میں مل گئے۔ نہ مرنے کے بعد چند روز تک یہ کہا جاتا۔ ہاں اب کہ ایک جگہ بیت گیا اور ان کا بدن گل کر مٹی میں خلط ملط ہو گیا

اب کہا جائے گا کہ گنگوہی صاحب مٹی میں مل گئے۔ پھر مٹی سے ملنا اور مٹی میں ملنا، ان محاوروں میں سے اور میں میں فرق نہ کرنا مطلب کے لئے بھولایا جاتا ہے۔

وہابیہ کے یہاں یہ وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ ان کی شان میں گالی کو کیسے کیسے چھل بچھ سے ٹھیک کیا جاتا ہے اور پھر دعویٰ ایمان باقی ہے سبحان اللہ یہ منہ اور یہ دعویٰ۔

مولائے کریم وہابیہ کے اغواء و تبلیغ سے مسلمانوں کو اپنی پناہ میں رکھے آمین۔
بِإِذْنِ اللَّهِ الْإِسْلَامِيِّ الْأَمِينِ عَلَيْهِ أَكْرَمُ الصَّلَاةِ وَالْأَكْمَلُ التَّسْلِيمِ

فائدہ عظیمہ

معجزہ کی حقیقت

معجزہ ہر لغت میں عاجز کر دینے اور تھکا دینے والی چیز کو کہتے ہیں اور اسلامی اصطلاح میں معجزہ ایسے واقعہ کے ظہور کا نام ہے جو عام اور متعارف و معلوم سلسلہ اسباب کے بغیر عالم وجود میں آجائے۔ اس کو عام بول چال میں خرق عادت بھی کہتے ہیں مگر معجزہ کی یہ تعبیر کہ وہ خارق عادت شے کا نام ہے غلط تعبیر ہے۔ اس لئے کہ ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا کرنے والا وہ خدا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے جو چاہے جس وقت چاہے اور جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ عادت اور خلاف عادت اس قادر مطلق کے لئے سب بالکل یکساں ہیں۔ ہاں اس نے اپنی حکمت کاملہ سے تمام کاموں اور تمام چیزوں کو کسی نہ کسی سبب سے متعلق کر دیا ہے ان میں سے بعض اسباب وہ ہیں جو ہم نے سمجھ لیا ہے اور جنہیں ہم عادت الہیہ سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ قدرت کے وہ قوانین ہیں جو باہم اسباب و مسببات کے سلسلہ میں جکڑے ہوئے ہیں۔ مثلاً آگ جلاتی ہے اور پانی خشک پہنچاتا ہے۔ اور بعض اسباب ایسے ہیں جن کا سراغ لگانے سے ہماری عقل قاصر ہے۔ ایسے افعال کی ہم کوئی ظاہری توجیہ نہیں کر سکتے۔ اسے ہم عادت خاص سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اور مطلب اس کا یہ ہے کہ اسباب و مسببات میں، علاقہ پیدا کرنے والا دست قدرت نے کسی خاص مقصد کے لئے، سبب اور مسبب کے درمیانی رشتہ کو کسی شے سے الگ کر دیا۔ یا بغیر سبب کے مسبب کو وجود بخش دیا۔ جیسا کہ جلنے کے اسباب موجود ہونے کے باوجود کسی جسم کا آگ سے نہ جلنا۔ یا دو تین انسانوں کے قابل خوراک سے سود و سوانا لہو کا شکم سیر ہو جانا اور اپنی اصل مقدار کی حد تک پھر باقی بچ جانا۔ یا مثلاً عام قاعدہ بندوں کے مشاہدہ میں یہ آیا ہے کہ ہمارے ان بلاد و امصار میں جون کے مہینے میں تیز گرمی اور دسمبر میں تیز سردی پڑتی ہے۔ اب اگر کسی پیمبر کا دعائے جون میں برف جنے اور دسمبر میں لو چلنے لگتی تو اسے اس پیمبر کا معجزہ کہا جاتا اور دست قدرت کی عادت خاص جس کا ظہور پیمبر

کے تائید فیجی اور نصرت الہی کے اظہار کے لئے کرایا گیا۔

نہچرہ پرستوں یا معجزات کے منکروں کی پہلی غلطی یہ ہے کہ وہ بندوں کے مشاہدہ و تجربہ کو خود قدرت کی طرف سے کسی مستقل قاعدہ یا قانون کا اعلان سمجھ بیٹھے اور دوسری غلطی یہ کہ قاعدوں اور عام قانون کو، قانون ساز قاعدہ گر کی مرضی و ارادہ سے بے نیاز، خود مستقل اور دوامی حقیقتیں سمجھ بیٹھے۔ پیغمبر کے سارے معجزات کی تہ میں، کار فرما، خالق کائنات ہی کا کوئی نہ کوئی قانون ہوتا ہے۔

مسلمانو! ایک ذرا گوش ہوش سے سنو کہ تمہیں تمہارے رب عزوجل نے ایک پاکیزہ یقینی قطعی قانون ایسا بتا دیا ہے جو کہیں نہیں ٹوٹتا اور نہ کہیں اس کے خلاف ہوتا ہے نہ کبھی اس میں تبدیلی ممکن ہے۔ اس قانون نے قدیم فلسفیوں جدید خجریوں کی ناپاک گڑھنٹ کے قانونوں سے یکسر غنی کر دیا اور دربارہ قدرت الہی عزوجل کے جن سخت غلط فہمیوں میں ابلیس یحییٰ نے ان سحرز کو ڈالا ان سب سے دفعہ نجات دے کر اپنے ظل حمایت میں لے لیا۔ تمام کائنات اول تا آخر ابد الابد تک، اور نہ صرف کائنات بلکہ جملہ ممکنات، اسی ایک سچے حقیقی قانون سے وابستہ ہیں جس پر ایمان لانے والے کو، نہ کسی مشکل کا سامنا، نہ کسی عجوبہ سے گھبرا کر توجہ تاویل تحویل تبدیل کا واسن تھا منا۔ والحمد للہ رب العالمین

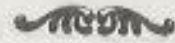
ہاں جانتے ہو کہ وہ پاک مبارک قانون کیا ہے وہ یہ کہ یَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ اللّٰهُ اللّٰهُ جو چاہے کرتا ہے اِنَّ اللّٰهَ يَخْتَصُّ مَا يَرِیْدُ بے شک اللہ جو چاہے حکم فرماتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ تیرا رب جو چاہے بناتا اور اختیار فرماتا ہے ان کا کچھ اختیار نہیں۔

اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یہ کیوں کیا۔ اور سب سے سوال ہو گا دلاییشن فی حکم احداً۔ وہ اپنے حکم میں کسی کو دخل نہیں دیتا ان اللہ علی کل شیء نذیر بے شک اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو وہ نہ کسی قانون کا پابند نہ کسی عادت کا محکوم۔ نہ کوئی ممکن اسے دشوار۔ نہ کسی شے کا اس پر وجوب و لزوم۔ اسی مقدس منور عقیدے کو احسنیت نے اپنے متون عقائد میں ان دو غلطوں سے ادا کیا ہے کہ لایجب علیہ شیء۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں۔

نہچریوں نے اپنے معبود کے گلے میں، اپنے ساختہ نہچر کی رسی ڈالی اور سخت زنجیروں میں جکڑ کر دم نہیں لے سکتا تَعَالٰی اللّٰهُ عَمَّا یَصْنَعُونَ غرض اسباب و مسببات کے درمیانی رشتہ کے برخلاف، ظہور پذیر ہونے والی باتیں چونکہ عام نگاہوں میں قانون قدرت کے خلاف ہیں اس لئے جب اس طرح کی کوئی شے رونما ہوتی یا اس کے وجود پذیر ہو جائے۔ کی اطلاع دی جاتی ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ قدرت کے قانون یا عادت جاریہ کے خلاف ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ قوانین فطرت کی پہلی قسم یعنی عام عادت کے خلاف ہے ہے مگر عادت خاص کے خلاف نہیں ہوتا اور وہ بھی قانون قدرت ہی کی ایک کڑی ہوتی ہے جو عام حالات سے الگ کسی خاص مقصد کے پورا کرنے کے لئے ظاہر کی جاتی ہے۔ اور اس جگہ وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس طرح خدا نے تعالیٰ اپنے سچے رسول اور پیغمبر کی صداقت و حقانیت کی تصدیق کرتا اور جھٹلانے والوں کو یہ باور کراتا ہے کہ اگر یہ مدعی نبوت اپنے دعویٰ میں صادق نہ ہوتا تو خدا نے قادر کی تائید کبھی اس کے ساتھ نہ ہوتی پس عام قانون قدرت سے ہمارا رسول و پیغمبر کا یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ درحقیقت یہ اس کا اپنا فعل نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا فعل ہے جو عادت خاص کی صورت میں نبی کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوا تاکہ اس کی صداقت کی دلیل بن سکے اور منکربین پر یہ ظاہر ہو جائے کہ دعویٰ نبوت کے ساتھ، نبی کا یہ عمل بلاشبہ خدا کی دی ہوئی ایسی طاقت ہے جس کا مقابلہ انسانی طاقت سے یا لا تر ہے اس لئے یہ جو کچھ کہتا ہے خدا کی جانب سے کتاب ہے تو اس کا اقرار کئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔

اور جب حقیقت یہ ہے کہ معجزہ دراصل براہ راست خدا نے تعالیٰ کا فعل ہے جو بغیر اسباب ظاہرہ کے، ایک صادق کی صداقت کے لئے وجود میں آتا ہے تو ہر خاص و عام کے لئے یہ اعتقاد ضروری ہے کہ انبیاء و رسل سے جو معجزات، ثبوت اور دلالت کے اعتبار سے قطعی اور یقینی ثابت ہو چکے ہیں ان پر ایمان لانے اور ان کے وجود اور ان کی حقیقت کا اعتراف کرے۔ اس لئے کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار، درحقیقت اسلام سے انکار ہے اور اس کے برخلاف قرآن کریم یا قطعی الدلالت احادیث سے ثابت شدہ معجزوں کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا یا ان کی ایسی تاویلیں کرنا جن سے ان کی اصل حقیقت ہی

مسح ہو جائے الحاد و زندہ کے سوا کچھ اور نہیں۔ مولائے کریم ایمان اور ایمان پر استقامت میں دوام عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامی الامین علیہ الصلوٰۃ والسلام۔
(۲) نبی سے جو بات خلاف عادت، قبل نبوت ظاہر ہو اس کو اہرام کہتے ہیں اور ولی سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں اور عام مؤمنین سے جو صادر ہو اسے معونہ کہتے ہیں۔ اور بے پاک نجات دہن سے جو ان کے موافق ظاہر ہو اس کو استدراج کہتے ہیں اور ان کے خلاف ظاہر ہو تو امانت ہے۔

خَصَائِصُ مُصْطَفٰی ﷺ

یہاں تک جو عقائد بیان ہوئے ان میں تمام انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام شریک ہیں۔ اب بعض وہ امور بیان کئے جاتے ہیں جو

محمد رسول اللہ الصادق الوعد الامین

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم و شرف و کرم

کے خصائص میں ہیں

اجمالاً اتنا ہمیشہ ہمیش کے لئے نقش کا انچر کی طرح ذہن نشین کر لیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل نامقصور اور خصائص نامعصور ہیں کہ حقیقت ہر کمال ہر فضل ہر خوبی میں عموماً اطلاقات میں تمام انبیاء و مرسلین و خلق اللہ اجمعین پر تفصیل نام و عام و مطلق ہے کہ جو کسی کو ملا وہ سب انہیں سے ملا اور جو انہیں ملا وہ کسی کو نہ ملا

انچہ خوبیاں ہمہ دارند تو تنہا داری

بلکہ انصافاً جو کسی کو ملا آخر کس سے ملا؟ کس کے ہاتھ سے ملا؟ کس کے طفیل میں ملا؟ کس کے پر تو سے ملا؟ اسی اصل ہر فضل و منبع ہر جوہر و سر الیجاد و تحم وجود سے ملا بلکہ کمال اس لئے کمال ہوا کہ وہ حضور کی صفت ہے اور حضور کا کمال کسی صفت سے نہیں بلکہ اس وصف کا کمال ہے کہ کامل کی صفت بن کر خود کمال و کامل و مکمل ہو گیا کہ جس میں پایا جائے اس کو کامل بنا دے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

تو جس طرح مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو احد صمد و وحدہ لا شریک لہ جاننا فرض اول و مدار ایمان ہے یوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمیع مخلوقات یہاں تک کہ ملائکہ مقربین و انبیاء مرسلین سے افضل جاننا کہ حضور اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل و اکمل اور اپنے تمام صفات کا یہ میں تمام عالم سے منفرد و بے مثال ہیں، فرض اجل و جزاء ایقان ہے۔

خلاصہ اعتقاد شان رسالت یہ ہے کہ مرتبہ وجود میں صرف اللہ عزوجل ہے
باقی سب خلل۔ اور مرتبہ ایجاد میں صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں باقی سب
عکس و پر تو۔

یک چراغیت درین خانہ کہ از پر تو آں
ہر کجای نگری، انجمن ساختہ اند

توحید میں دو ہیں ایک توحید الہی کہ اللہ ایک ہے کسی بات میں اس کا کوئی شریک نہیں
نہ ذات میں نہ صفات میں۔ نہ افعال میں نہ احکام میں۔ اور دوسری توحید رسول کہ حضور اپنے
جمع صفات کمالیہ میں بے مثل و متنظیر ہیں۔ محال ہے کہ کوئی حضور کا مثل ہو۔ قصیدہ بردہ
شریف میں فرمایا۔

مَنْزَلَةٌ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَكَاسِيهِ
فَجَوْهَرُ الْحُسْنِ يَنْبُو غَيْرَ مَنْقَسٍ

خلاصہ ایان، باپ رسالت میں یہ ہے جو محقق دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

مگر اور اخلاص، از بہر حفظ شرع و پاس دیں
دگر بہر وصف کش می خواہی، اندر مدحش اندا کن

اور ان سے پہلے حضرت امام بو میری قدس اللہ سرہ الشریف فرماتے ہیں۔

دَعَا مَا أَدْعَاهُ النَّصَارَى فِي يَدَيْهِمْ
وَأَحْكَمُ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَأَحْكَمُ
فَأَسْبَغَ إِلَى ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ
وَأَسْبَغَ إِلَى قَدَارِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عَظَمٍ
كَانَ فَضْلُ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ
يُعْرَبُ عَنْهُ نَاطِقٌ يَفْهَمُ

اتنی بات تو چھوڑ دے جو نصرانیوں نے اپنے نبی کے بارے میں ادا کیا یعنی خدا اور
خدا کا بیٹا، اسے چھوڑ کر باقی حضور کی مدح میں جو کچھ تیرے جماعتی آئے کہ اور مضبوطی سے حکم

لگا۔ تو ان کی ذات پاک کی طرف جتنا شرف چاہے منسوب کر اور ان کے مرتبہ کرمیہ کی
طرف جتنی عظمت چاہے ثابت کر۔ اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل کی کوئی انتہا
ہی نہیں کہ بیان کرنے والا کیسا ہی گویا ہوا سے بیان کر سکے۔

بفرض محال اگر عالم ناسوت میں کوئی صورت الوہیت فرض کی جاتی تو وہ نہ ہوتی مگر
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

الوہیت ہی وہ کمال ہے جو زیر قدرت ربانی نہیں۔ باقی تمام کمالات تحت قدرت الہی
ہیں۔ تو الوہیت کے نیچے جتنے فضائل، جس قدر کمالات، جتنی نعمتیں، جس قدر برکات ہیں،
مولیٰ عزوجل نے سب اعلیٰ وجہ کمال پر حضور کو عطا فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم
ہر نعمتیکہ داشت خدا شد برو تمام

حضور پر نور سید عالم، عالم اعلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا افضل المرسلین و سید الانبیاء
والآخین ہونا، قطعی ربانی یقینی از عانی اجماعی مسئلہ ہے جس میں خلافت نہ کرے گا مگر گمراہ
بددین۔ بندہ شیاطین۔ والعیاذ باللہ رب العالمین کلمہ پڑھ کر اس میں شک عجیب ہے۔ آج نہ کھلا
توکل قریب ہے۔ جس دن تمام مخلوق کو جمع فرمائیں گے۔ سارے مجمع کا دو لہا، حضور کو بنائیں
گے۔ انبیائے جلیل تا حضرت خلیل، سب حضور ہی کے نیاز مند ہوں گے۔ موافق و مخالف کی
حاجتوں کے ہاتھ انہیں کی جانب بلند ہوں گے انہیں کا کلمہ پڑھا جاتا ہوگا۔ انہیں کی حمد کا ڈنکا
بجھنا ہوگا۔ جو آج بیاں ہے کل عیاں ہے۔ اس دن جو مومن و مقربین ہیں، نور بار عشرتوں سے
شادیاں رچائیں گے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا اَنَّا لَكَ اَشْكُرُ اور جو مبطل و منکرین ہیں
دلفکار مسرتوں سے ہاتھ چبائیں گے۔ يَا كَيْفَ اَطَعْنَا اللَّهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُولَ
اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَّقِينَ وَلَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْكَافِرِينَ

ایکہ در ذات خویش منفردی

بصفات کمال متحدی

بس فروماندہ ام بچاہ بدی

یا حبیب الاخذ بیدے

مالعجزی سواک مستندی

صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَآلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَواتُ اللَّهِ
سَلَامًا عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

اسم پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کسی شئی کے لئے نام کی ضرورت، عموماً اس لئے پیش آتی ہے کہ دوسری چیزوں سے اسے امتیاز حاصل رہے۔ ورنہ نایہ ضروری نہیں کہ اس کے نام اور اوصاف میں باہمی کوئی نہ کوئی مناسبت ملحوظ ہی رہے۔

ع برعکس نہند، نام رنگی، کافور

ہاں شاذ و نادر اتفاقی حیثیت سے ایسا تنا سب مل بھی جاتا ہے اور ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ کسی انسان کا وہ نام تجویز کیا گیا ہو جو اپنے شئی کے صفات و خواص و حالات اور اس کی تمام زندگی کا آئینہ ہو اور اس کے شعبہ ہائے حیات کی تفصیل ہو۔ انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اسمائے گرامی ہی کو سمجھئے۔ ان میں سے کسی کا نام بھی ایسا نہیں پایا جاتا کہ وہ نام ہی اپنے شئی کے کمالات نبوت کا شاہد عدل ہو۔ مثلاً۔

آدم، ار کے معنی ہیں گندم گوں۔ ابراہیم کا یہ نام ان کے جسمانی رنگ کو ظاہر کرتا ہے
نوح، ار کے معنی ہیں آرام۔ باپ نے ان کو آرام و راحت کا موجب قرار دیا۔
اسحق، ار کے معنی منا حاک یعنی ہنسنے والا ہے۔ ہشاش و بشاش چہرہ والے تھے۔
یعقوب، ار پیچھے آنے والا۔ یہ اپنے بھائی عیسو کے ساتھ تو ام پیدا ہوئے تھے۔
موسیٰ، ار پانی سے نکالا ہوا۔ جب ان کا صندوق پانی سے نکالا گیا تب یہ نام رکھا گیا۔
یحییٰ، ار عمر دلاز، بوڑھے ماں باپ کی بہترین آرزوؤں کا ترجمان ہے۔

عیسیٰ، ار سرخ رنگ، چہرہ گلگون کی وجہ سے یہ نام تجویز ہوا۔
مذکورہ بالا اسماء کو دیکھئے اور ان کے معانی پر غور کیجئے کہ وہ کسی طرح ان حضرات علیہ السلام کی عظمت و روحانی اور شان نبوت کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتے۔

مگر اسم پاک محمد کی شان خاص ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام نامی آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا گیا۔
رِجَاءُ اَنْ يَّحْمَدَ اس امید و توقع پر کہ مستقبل میں یہ مولود سعید مجموعہ حماد اور مرجع خلافت بنے۔ یہ امر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ نام عام طور سے عرب میں شائع نہ تھا بلکہ اس کا رواج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بہت کم تھا۔ بعض مورخین نے کلہ مات آدمی اس نام کے گنائے ہیں۔ اس حالت کو تسلیم کرتے ہوئے دیکھا جائے تو اتفاقی طور سے۔
"نام مبارک" کا حضرت عبد المطلب کے ذہن میں آنا عین منشا خداوندی کے مطابق ہوتا ہے کہ جب اس نام کا عمل کامل، دنیا کو اپنے وجود گرامی سے مشرف فرما چکا تو پھر اسم بھی فطری طور سے نام رکھنے والے کے ذہن میں وارد ہوا۔ اور اس خاص نام کے رکھنے کے متعلق کہنا چاہیئے کہ انہیں ایک غیبی تحریک ہوئی۔ اب خود کیا جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت طیبہ کا خلاصہ، اس کے سوا کچھ اور انہیں کہ علم و عمل، ظاہر و باطن، خلق و خلق، ہر حیثیت سے آپ مجموعہ حسنات ہیں۔

ع اسے کہ مجموعہ خوبی، بچہ نامت خواہم

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد بھی ہے اور احمد بھی۔ مُحَمَّدٌ۔ حَمْدٌ کے صیغہ سے مبالغہ کے لئے ہے یعنی وہ جس کی بار بار مدح و تعریف کی جائے۔ جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، تعریف کے بعد تعریف، اور توصیف کے بعد توصیف ہوتی رہے اور بلا شک و شبہ ہم کہتے ہیں کہ زمانہ جوں جوں بڑھتا جاتا ہے اور انسان اپنی سعی و کوشش کے مطابق جس درجہ ترقی کرتا جاتا ہے، محض اعتقاداً اور عقیدۂ میں بلکہ واقعۂ حضور اقدس سے سرور عالم، عالم اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سے پرہ اٹھتا جاتا ہے اور کائنات انسانی روز بروز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے تا آنکہ تمام دنیا میں ایک دین ہو گا دین اسلام اور یہ دنیا کا صرف واحد معجزہ ہے کہ نام نامی اسم گرامی چودہ سو سال پہلے سے اس آنے والی حالت کا پتہ دے رہا ہے۔ مستقبل میں دنیا کی عمر جس قدر طوڑ ہوگی اسے کمالات نبوت محمدیہ کا اعتراف ناگزیر ہو گا۔ اس حیثیت سے نام مبارک کا ترجمہ یہ ہوا کہ وہ ذات جس کے محمد و وحی سن اور اوصاف جلیلہ و صفات جمیلہ کا سلسلہ روز افزوں ہو۔

ہاں حان حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی محمد ہیں ملائکہ مقررین میں بھی محمد ہیں۔ انبیاء و مرسلین میں بھی محمد ہیں۔ آسمان والوں میں بھی محمد ہیں۔ زمین والوں میں بھی محمد ہیں۔

ہاں حضور ہی مقام محمود والے ہیں۔ اور لوہا انحمد حضور ہی کے حکم شاہی کا نام ہے اور حضور کی امت کا نام بھی انہیں مناسبات سے تھا دُون ہے۔

تو محمد وہ ہیں جن کی مدح و نعت، جملہ اہل الارض و السماء، تمام ساکنان زمین و آسمان نے سب سے بڑھ کر کی ہو اور احمد وہ ہیں۔ جنہوں نے رب السموات والارض کی حمد و ثنا جملہ اہل السموات والارض سے بڑھ کر کی ہو۔

وَدَسَّقَ لَهُ مِنْ رَأْسِهِ لِيُجَلِّهَ
فَلَا وَالْعَرِشِ مُحَمَّدٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ

یہ وہ خصوصیت ہے جس سے دیگر انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اسماء مبارکہ ساکت و خاموش ہیں۔

پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے نبی کریم حبیب رؤف و رحیم کا ایسا مبارک نام رکھا اور پاکیزہ ہے وہ نبی جسے اس کے معبود نے ایسی فضیلتوں سے آراستہ کیا۔

(منتخب و ماخوذ)

اب ذرا چشم حق میں سے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مراعات الہیہ کے الطاف نفیہ دیجئے۔

۱) حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پاک ہے عبداللہ کہ افضل اسمائے امت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "تمہارے ناموں سے سب سے زیادہ پیارے نام اللہ تعالیٰ کو عبداللہ و عبدالرحمن ہیں۔

۲) والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اسم مبارک آمنہ ہے کہ امن و امان سے مشتق اور ایمان سے ہم اشتقاق ہے۔

۳) جد امجد حضرت عبدالطلب شہیدہ الخمد کہ اس پاک ستودہ مصدر سے 'المیلب و المہر مشتق

محمد و احمد و حامد و محمود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کا اشارہ تھا۔

(۴) جد ماجدہ فاطمہ بنت عمرو بن عائذ۔ اس نام پاک کی خوب الظہر من الشمس ہے۔

(۵) حضور کے جد مادری یعنی نانا وہب۔ جس کے معنی عطاء و بخشش۔

(۶) ان کا قبیلہ بنی زہرا جس کا حاصل چمک و تابش۔

(۷) جدہ مادری یعنی نانی صاحبہ بڑہ یعنی نکو کار۔ کما ذکر ابن ہشام فی سیرتہ۔

بجلیہ تو خاص اصول ہیں۔ دودھ پلانے والیوں کو دیکھئے۔

(۱) پہلی مرضعہ ثویبہ کہ ثواب سے ہم اشتقاق اور اس فضل الہی سے پوری بہرہ ور۔

(۲) حضرت حلیمہ بنت عبداللہ بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابو القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا میں دو مصلیتیں ہیں خدا و رسول کو پیاری۔ اَلْحَمْلُ وَالْإِنَادَةُ درنگ و بردباری (اور علم سے حلیمہ مشتق)

(۳) ان کا قبیلہ بنی سعد کہ سعادت و نیک طالعی ہے۔ (یہ حضرت حلیمہ) شرف اسلام و صحابیت سے مشرف ہوئیں۔

(۴) ان (حضرت حلیمہ) کے شوہر بن کاشر حضور نے نوش فرمایا۔ حارث سعدی یہ بھی شرف اسلام و صحبت سے مشرف ہوئے۔ حدیث میں ہے، سب ناموں میں زیادہ سچے نام حارث و بہام ہیں۔

(۵) حضور کے رضاعی بھائی جو پستان شریک تھے جن کے لئے حضور سید اعدا بنین صلی اللہ علیہ وسلم پستان چپ پھوڑ دیتے۔ عبداللہ سعدی یہ بھی مشرف باسلام و صحبت ہوئے۔

(۶) حضور کی رضاعی بڑی بہن کہ حضور کو گود میں کھلاتیں سینے پر لٹا کر، دعائیہ اشعار عرض کرتیں سلاتیں اسی لئے وہ بھی ماں کہلاتیں سیماء سعدیہ یعنی نشانی والی علامت والی جو دور سے چمکے۔ یہ بھی مشرف باسلام و صحابیت ہوئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

(۷) حضرت حلیمہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لئے راہ میں باقی تھیں۔ تین نوجوان کو آری لڑکیوں نے، وہ خدا بھاتی صورت دیکھی۔ جوش محبت سے اپنی پستانیں ذہن اقدس میں لکھیں۔ تینوں کے دودھ اتر آیا۔ تینوں پاکیزہ پیہوں کا نام عائکہ تھا۔ عائکہ کے معنی رخت

شرعیہ رئیسہ کرمیہ سراپا عطر آلودہ۔

(۸) تینوں نبی سلیم سے یقین کہ سلامت سے مشتق اور اسلام سے ہم اشتقاق ہے۔
انام ابوبکر ابن العربی فرماتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بیبیوں نے دودھ پلایا
سب اسلام لائیں۔ بھلا یہ تو دودھ پلانا تھا کہ اس میں بھی جزئیت ہے اور دیکھئے۔
(۹) مرضعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک برکت اور ام امین کنیت۔ کہ یہ بھی
یعن و برکت و راسخی و قوت۔ یہ اجلہ صحابیات سے ہوتیں رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ سید عالم
صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے تم میری ماں کے بعد میری ماں ہو۔ راہ ہجرت میں انہیں پیاس
لگی۔ آسمان سے نورانی رسی میں ایک ڈول اترا۔ پی کر سیراب ہوئیں۔ پھر کبھی پیاس نہ معلوم ہوئی
سخت گرمی میں روزے رکھتیں اور پیاس نہ ہوتی۔

(۱۰) پیدا ہوتے وقت جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں پر لیا
ان کا نام پاک تو دیکھئے۔ شفا۔ یہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ
ماجدہ و صحابیہ جلیلہ ہیں۔
(۱۱) اور ایک بی بی کہ وقت ولادت اقدس حاضر تھیں۔ فاطمہ بنت عبداللہ ثقفیہ
یہ بھی صحابیہ ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔

اے چشم انصاف! کیا ہر تعلق ہر علاقہ میں ان پاک مبارک ناموں کا اجتماع محض
بطور جزاف و اتفاقی تھا۔ کلا واللہ۔ بلکہ عنایت ازل ہے جان جان کر یہ نام رکھے۔
دیکھ دیکھ کر یہ لوگ چنے۔ پھر محل غور ہے جو اس نور پاک کو، برے نام والوں سے بچائے
وہ اسے (اس کے نور پاک کو) برے کام والوں میں رکھے گا۔ اور برے کام بھی کون سا۔ معاذ
اللہ شرک و کفر حاشا تم حاشا۔ اللہ اللہ دنیاں مسلمان، کھانا دنیاں مسلمان۔ مگر خاص جرنے
مبارک پیٹوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں پھیلائے، جن طیب طیب خونوں سے
اس نورانی جسم میں نمکڑے آئے وہ معاذ اللہ جنین و جنناں۔ حاشا! کیونکر گوارا ہو۔
ع مایندہ عشقیم و گریہ ندانیم

نور و نور ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابویں کریمین والد ماجد و

والدہ ماجدہ) اور آبائے کرام طاہرین اور اُمہات کرام طاہرات۔ سب اہل ایمان و توحید
ہوں۔ یہی اعظم علمائے نامدار کا مذہب مختار ہے۔ (شمول الاسلام ملخصاً)

محمد و احمد ناموں کے فضائل میں چند احادیث

(۱) جس کے لڑکا پیدا ہو اور وہ میری محبت، اور میرے نام پاک سے تبرک کے لئے
اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا لڑکا دونوں بہشت میں جائیں گے۔

(۲) رب عزوجل نے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، جس کا نام تمہارے نام
پر ہوگا اسے دوزخ کا عذاب نہ دوں گا۔

(۳) روز قیامت دو شخص حضرت عزت کے حضور کھڑے کئے جائیں گے۔ حکم ہوگا۔ انہیں
جنت میں لے جاؤ۔ عرض کریں گے الہی ہم کس عمل پر جنت کے قابل ہوئے۔ ہم نے تو کوئی
کام جنت کا نہ کیا۔ رب عزوجل فرمائے گا جنت میں جاؤ کہ میں نے صلت فرمایا ہے کہ جس کا
نام احمد یا محمد ہو دوزخ میں نہ جائے گا دینی جبکہ مومن ہو اور مومن عرف قرآن و حدیث و
صحابہ میں اسی کو کہتے ہیں جو سنی صحیح العقیدہ ہو۔ ورنہ بد مذہبوں کے لئے تو حدیثیں یہ ارشاد
فرمائی ہیں کہ وہ جہنم کے کتے ہیں ان کا کوئی عمل مقبول نہیں۔ تو محمد بن عبدالوہاب نجدی وغیرہ
گمراہوں کے لئے ان حدیثوں میں اصلاً بشارت نہیں)

(۴) جس دسترخوان پر بیٹھ کر لوگ کھانا کھائیں اور ان میں کوئی محمد نام کا ہو وہ لوگ ہر
روز دوبارہ مقدس کئے جائیں۔ حاصل یہ کہ جس گھر میں ان پاک ناموں کا کوئی شخص ہو، دن
میں دوبارہ اس مکان میں رحمت الہی کا نزول ہو۔

(۵) جب کوئی قوم مشورے کے لئے جمع ہو اور ان میں کوئی شخص محمد نام ہو اور اسے
اپنے مشورہ میں شریک نہ کریں ان کے لئے اس مشورہ میں برکت نہ رکھی جائے۔

(۶) جس کے تین بیٹے ہوں اور وہ ان میں کسی کا نام محمد نہ رکھے ضرور جاہل ہے۔

(۷) جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لئے جگہ کشادہ
کرو اور اسے برائی کی طرف نسبت نہ کرو اس پر برائی کی دعا نہ کرو۔ (احکام شریعت ص ۷)

خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم

عقیدہ ۱۰: اور انبیاء کی بعثت خاص کسی ایک قوم کی طرف ہوئی، نبی جس بستی کی طرف مبعوث ہوتا اس کے آگے تجاوز نہ کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق، انسان و جن بلکہ ملائکہ، حیوانات و جمادات، سب کی طرف مبعوث ہوئے۔ جس طرح انسان کے ذمہ حضور کی اطاعت فرض ہے یوں ہیں ہر مخلوق پر حضور کی فرماں برداری ضروری۔

تشریح: علماء کرام فرماتے ہیں رسالت والا کا تمام جن و انس کو شامل ہونا اجماعی ہے اور محققین کے نزدیک ملائکہ کو بھی شامل۔ بلکہ تحقیق یہ ہے کہ حجر و شجر، ارض و سما (زمین و آسمان) جبال و بحار، پہاڑ اور سمندر، تمام ماسوی اللہ، آپ کی رسالت کے احاطہ عامہ و دائرہ عامہ میں داخل ہے مسلم شریف کی حدیث شریف کہ اُرْسِلْتُ اِلٰی الْخَلْقِ کَافَّةً (میں تمام مخلوق کی طرف بھیجا گیا) میں لفظ خلق اور وہ بھی کلمہ کافۃ سے مؤکد اور خود قرآن عظیم میں لفظ عالمین اس مطلب پر بہتر دلیل ہے اور طبرانی میں مروی ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کوئی چیز نہیں جو مجھے رسول اللہ نہ جانتی ہو مگر بے ایمان جن و آدمی، غرض انبیائے سابقین علیہم السلام ایک ایک شہر کے ناظم تھے اور حضور پر نور سید المرسلین صلوٰۃ اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ وعلیہم اجمعین سلطان ہفت کشور بلکہ بادشاہ زمین و آسمان ہیں۔ اُن کی رسالت نے انس و جن و مشرق و غرب کو گھیر لیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصل الاصول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے رسول ہیں۔ اور سب انبیاء کے نبی۔ امتیوں کو جو نسبت انبیاء و رسل سے ہے وہ نسبت انبیاء و رسل کو اس سید اکمل سے ہے۔ تمام انبیاء و مرسلین اور ان کی امتیں سب حضور کے امتی۔ امتیوں پر فرض کرتے ہیں رسولوں پر ایمان لاؤ اور رسولوں سے عہد و پیمان لیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گرویدگی فرماؤ۔ غرض صاف صاف بتا رہے ہیں کہ مقصود اصلی ایک وہی ہیں باقی تم سب تابع و طفیل۔

مقصود ذات اوست و گھر جملگی طفیل

عقیدہ ۱۱: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ملائکہ و انس و جن و حور و غلمان

حیوانات و جمادات، غرض تمام عالم کے لئے رحمت ہیں اور مسلمانوں پر تو نہایت ہی مہربان۔ تشریح: رحمت کے معنی ہیں۔ پیار، ترس، ہمدردی، غم گساری، محبت اور خبر گیری کے۔ اور لفظ عالم کا استعمال ساری مخلوق کے لئے ہوتا ہے۔ عالم دو ہیں۔ عالم امر و عالم خلق اللہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ عالم امر وہ جو صرف امر کن سے بنا۔ اس کے لئے کوئی مادہ نہیں جیسے ملائکہ و ارواح و عرش و لوز و قلم اور جنات و نار و غیرہ۔ اور عالم خلق وہ چیزیں جو مادہ سے پیدا ہوتی ہیں جیسے جمادات نباتات حیوانات۔ زمین و آسمان وغیرہ کہ لفظ و تخم و عناصر سے بنے۔ غرض لفظ عالم کا استعمال خدا کی ساری مخلوق کے لئے ہوتا ہے یعنی وہ ہر ایک شے، جس میں نمودار ہونے، ظہور پکڑنے اپنی ہستی کو نمایاں کرنے اور اپنے وجود کی نمود رکھنے کی قابلیت ہے وہ لفظ عالم سے موسوم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عالمین صیغہ جمع ہے اور عالم امر و عالم خلق دونوں پر اس کا احاطہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے خود کو رب العالمین فرمایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین جس کا صاف صریح مطلب یہ ہے کہ جس طرح پروردگار عالم کی الوہیت عام ہے اور اس کی ربوبیت سے کوئی ایک چیز بھی لاپرواہ نہیں رہ سکتی اسی طرح کوئی چیز بھی حضور کی رحمت سے خود کو مستغنی و بے نیاز ثابت نہیں کر سکتی۔

شاید کسی بے فکرے کو یہ کہہ دینا آسان ہو کہ اسے سورج کی روشنی اور گرمی کی احتیاج نہیں لیکن صاحب بصیرت اور سلیم الفطرت کے لئے یہ کتنا دشوار اور سخت دشوار ہے کہ اسے فیضان رسالت محمدی اور تعلیمات محمدیہ کی مطلقاً حاجت نہیں۔

دنیا اور دنیا کی قومیں غور کریں کہ نبوت محمدیہ کے بعد کیونکر انہوں نے حضور کے تعلیمات کا اقتباس بالواسطہ یا بلا واسطہ کیا ہے اور کیا کیا بھیس بدل کر اس حرم حیات سے خوشہ چینی کی ہے۔

اب اندازہ کرو اس مقدس ہستی کا جس کا سب سے پیار ہے۔ جو سب پر ترس کھاتا ہے۔ جو ہر ایک کا ہمدرد و غمگسار ہے۔ جس کی محبت عام ہے اور جس کی رحمتوں کے فیضان سے تمام عالم پیرا ہے۔

علمائے کرام فرماتے ہیں کہ ملک خواہ انس خواہ جن، حتیٰ کہ تمام جمادات تمام نباتات تمام حیوانات حتیٰ کہ انبیاء و رسل کو جو نعمت ملی، حضور ہی کے کرم، حضور ہی کے طفیل، حضور ہی کے واسطے سے ملی۔ جس کو جو ملائیں سے ملا۔ جس نے جو پایا بیس سے پایا۔ تمام ماسویٰ اللہ میں جس کو جو نعمت ملی یا ملتی ہے یا ملے گی انہیں کے ہاتھوں ہی ملتی ہے اور بے گ۔ یہی اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں۔ یہی ولی نعمت عالم ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں اِنَّا قَابِسُوْهُ وَاللّٰهُ مُعْطٰی (دینے والا تو اللہ ہے اور تقسیم کرنے والا میں ہوں) غرض خدا کی نعمتوں کی تقسیم انہیں کے مبارک ہاتھوں سے ہوتی ہے اور بارگاہ الہی سے جسے جو ملتا ہے انہیں کے واسطے سے ملتا ہے۔

یہی معنی ہیں رَحْمَةُ لِّلْعَالَمِیْنَ اور رحمت عالم کے۔

تنبیہ ضروری۔ مولوی رشید احمد گنگوہی سے سوال ہوا کہ "لفظ رَحْمَةُ لِّلْعَالَمِیْنَ" مخصوص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں اس کا جواب دیا گیا کہ "لفظ رَحْمَةُ لِّلْعَالَمِیْنَ صفت خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے بلکہ دیگر اولیاء و انبیاء اور علمائے ربانیتین بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں اعلیٰ ہیں لہذا اگر دوسرے پر اس لفظ کو تاویل بول دیوے تو جائز ہے" فقط۔

مسلمانوں! مسلمانوں کے نزدیک رحمتہ للعالمین ہونا قطعاً خاص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے جس میں اور انبیاء بھی شریک نہیں۔ لیکن وہابیہ دیوبندیہ میں اس کی یہ بے قدری ہے کہ دیوبند کا ہر مقلد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شریک ہے۔

مسلمانوں! علم حقائق تو اہل حقائق کو دیتے ہیں اور ان کے طفیل میں ان کے غلام اس سے حصہ لیتے ہیں۔ اس کا بیان ہو تو سب پر عیاں ہو کہ اپنے ہر ملا کو اس عظیم خلاصہ جلیلہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہ وسلم میں شریک کرنا وہی تفویت الایمان والی بات ہے کہ بادشاہ کا تاج ایک چار کے سر پر۔ مگر یمن کی پھوٹ جانے والے، کیا اول دن سے ظاہر کی بھی پھوٹی ہی لائے تھے۔ انہیں دن کی روشنی میں اتنا بھی نہ سوچا کہ یہ رحمت بندہ رسالت ہے کہ مَا رَسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِیْنَ۔ ہم نے تمہاری رسالت نہ کی مگر سارے

جہاں کے لئے رحمت تو رحمتہ للعالمین نہ ہوگا مگر وہ کہ رسول الی العالمین ہو یعنی تمام عالمین کی طرف مبعوث کہ تمام جہاں کو اس کی رسالت عام ہو۔ اور وہ نہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اور انبیاء بھی اس وصف کریم میں حضور کے شریک نہیں ہو سکتے۔ جب کہ ابھی اوپر اس کا ثبوت بیان گذرا۔ ائمہ کرام نے اس وصف کریم سے حضور کی تمام انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقررین پر تفصیل مطلق اور آپ کی افضلیت مطلقہ ثابت فرمائی ہے۔ مگر وہابیہ کے رساں تو حضور میں رسالت سے اوپر کچھ نہیں وہ کیونکر اسے حضور کی صفت خاصہ مانتے۔ اور پھر فقط رسولوں ہی کے لئے تعیم و عموم نہیں بلکہ ہر بلا شریک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرا دیا یہ شان اقدس میں کتنا بھاری شرک ہے۔ غرض انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل مثانے سے کام لے کر خواہ یوں کہ سرسبے انکار کر دیں یا یوں کہ ان کو گلی گلی متبذل و ذلیل کر کے فضل نہ کہیں اور پھر اسلام کا دعویٰ باقی۔ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ بِالظّٰلِمِیْنَ گھٹھے مسلمان یاد رکھیں کہ محال ہے کہ کوئی حضور کا مثل ہو۔ جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور کا مثل بتائے مگر اسے یا کافر۔ (الاستعداد)

عقیدہ کا۔ حضور خاتم النبیین ہیں یعنی اللہ عزوجل نے سلسلہ نبوت حضور پر ختم کر دیا کہ حضور کے زمانہ میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ جو شخص حضور کے زمانے میں یہ حضور کے بعد کی کو نبوت ملنا مانے یا جائز جانے وہ کافر مرتد خارج از اسلام اور اسلامی برادری سے قطعاً باہر ہے۔

تشریح۔ ہر مسلمان جانتا اور مانتا ہے کہ آیت کریمہ مَا کَانَ مَعْدَادُ اَبَاحِدَمِنْ رَجَالِکُمْ وَلٰکِنْ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِیِّیْنَ میں خاتم النبیین کے صرف اور صرف یہی معنی ہیں جو اس کے ظاہر سے سمجھ میں آرہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پھیلے نبی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود باوجود پر نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ اس معنی میں نہ کوئی تاویل ہے نہ تخصیص یہی معنی تمام صحابہ کرام اور امت مرحومہ کے تمام مفسرین اسلام و محدثین اعلام اور متکلمین عظام و نقباء کرام غرض تمام امت نے مجھے اور آج تک

حقیقت کا ہر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ عزوجل نے محبوبیت کثرتی کے مرتبہ جلیلہ سے سرفراز فرمایا کہ تمام خلق جو اسے رضائے مولیٰ ہے اور اللہ عزوجل غالب رضائے مصلحتی صلی اللہ علیہ وسلم۔

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم
خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

تشریح: قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے) مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ کہ میرے ان نعمتوں کو بھی شامل ہے جو آپ کو دنیا میں عطا فرمائیں۔ کمال نفس اور علوم اولین و آخرین اور ظہور امر اور اعلائے دین اور درہ فتوحات جو عہد مبارک میں ہوئی اور عہد صحابی میں ہوئیں اور تا قیامت مسلمانوں کو برتی رہیں گی۔ اور دعوت کا عام ہونا اور اسلام کا مشارق و مغارب میں پھیل جانا اور آپ کی امت کا بہترین ائمہ ہونا۔ اور آپ کے وہ کرامات و کمالات جن کا اللہ ہی عالم ہے۔ یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دنیا میں دیا اور آخرت میں جو کچھ دے گا اس کی عظمت اور عزت و تکریم کا کما حقہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا شفاعت عامہ و خاصہ اور مقام محمود وغیرہ جیسی جلیل نعمتیں بھی اکی میں داخل ہیں۔ خصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔

مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں دست مبارک اٹھا کر امت کے حق میں رو کر دعا مانگی اور عرض کیا اَللّٰهُمَّ اُمِّیْ اُمِّیْ اللّٰهُ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت میں جا کر دریافت کرو کہ روئے کا کیا سبب ہے؟ باوجودیکہ اللہ تعالیٰ دانا ہے۔ جبریل امین نے حسب حکم حاضر ہو کر دریافت کیا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں تمام حال بتایا اور نعم امت کا اظہار فرمایا۔ جبریل امین نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ تیرے حبیب یہ فرماتے ہیں باوجودیکہ وہ خوب جاننے والا ہے۔

یہی معنی بتائے سچائے مانے جارہے ہیں۔ اور یہی معنی خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متواتر تذکیر میں بتائے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پچھلے اور آخری نبی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی تو قطعاً یقیناً ہی معنی آئے کہ یہ میں اس لفظ سے مراد ہیں۔ اس میں کوئی تاویل کوئی تخصیص نہیں۔ حق تعالیٰ کی جانب سے خاتم النبیین کا جو منصب جلیل ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے عقل و نقل دونوں اعتبار سے ایک اور صرف ایک ہی معنی رکھتا ہے اور وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر انبیاء و رسل ہیں اور نبوت و رسالت کا سلسلہ آپ پر پہنچ کر ختم ہو گیا۔ اب نہ کسی جدید پیغام کی ضرورت ہے نہ کسی نئے پیغمبر کی۔ رتبی دنیا تک یہی کامل پیغمبر انسانی دنیا کے لئے کافی ہے اور بس۔ اس کے خلاف جو کچھ ہے باطل ہے۔

لیکن یا اللعجب! دیوبند کے ایک بھاری بھر کم مللا۔ قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں ختم نبوت کی بحث کے دوران اس لفظ خاتم النبیین کے معنی ”سب میں پچھلے نبی“ ہونے کو بتایا ”یہ جاہلوں کا خیال ہے اہل فہم کا نہیں۔ اسے فضیلت میں کچھ دخل نہیں ایسے ویسوں کے اوصاف کی طرح ہے۔ یہ معنی ہوں تو اللہ فضول گو ہو۔ قرآن بے ربط ہو“ وغیرہ وغیرہ تو دیوبندی مللا قاسم نانوتوی کے نزدیک تمام امت و صحابہ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جاہل و نا فہم ہوئے اور اللہ فضول گو اور قرآن بے ربط۔ یہ کفر و کفر صدہا کفر ہے۔ نانوتوی صاحب نے اسے عوام کا خیال بتایا یعنی یہ معنی جاہلوں کا خیال ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے آج تک کے تمام مسلمانوں کو جاہل ٹھہرایا۔ یہ کفر ہے یا نہیں۔ بلکہ یہ جاہل اور نا فہم وغیرہ کے بھاری خطاب صرف صحابہ کرام و جمیع امت ہی کو نہیں خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ہوئے کہ حضور نے بھی صدہا احادیث میں یہی معنی سمجھے ہی بتائے یہ کفر ہوا یا نہیں۔ کہو ہے اور ضرور ہے بلکہ کفر و کفر و کفر ہے۔ پھر بھی مشاہیر دیوبند اس باطل و مردود اور تفسیر بالرائے کی تاویل کرتے اور مسلمانوں کو بہکانے سے باز نہیں آتے و نانوتوی دھرم کو صحیح ثابت کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگانے میں مصروف رہتے ہیں تو یہ کی تو فقی لے تو کیونکر۔ آنکھوں پر توبے جا طر فدا کی کی گھٹا ٹوپ ہے۔ والعیاذ باللہ۔

اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے حبیب (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں عنقریب راضی کریں گے اور آپ کو گراں خاطر نہ ہونے دیں گے۔" حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ ولسون یعطیک دہک خذھنی نازل ہوئی تو اس ارشاد الہی پر اس تارنیں حق، محبوب اجل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نازاٹھانے والے رب بے نیاز کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ایسا ہے تو جب تک ایک اتنی بھی دوزخ میں رہے میں راضی نہ ہوں گا۔

آیت کریمہ صاف دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جس میں رسول راضی ہوں اور عادیث شفاعت سے بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اسی میں ہے کہ سب گناہگار ان امت بخش دیئے جائیں۔ تو آیات و احادیث سے قطعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مقبول ہے اور حسب مرضی مبارک گناہگار ان امت بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ کیا رتبہ عظیم ہے کہ جس پروردگار کو راضی کرنے کے لیے تمام مقررین تکلیفیں برداشت کرتے اور محنتیں اٹھاتے ہیں وہ اس حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لئے عطیے عام کرتا ہے۔ اور عام اعلان فرماتا ہے کَلِّمُ یَطْلُبُونَ بِرَحْمَتِی وَآنَا أَطْلُبُ بِرَحْمَتِکَ یَا مُحَمَّدُ اس کا اندازہ اس امر سے بھی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح جذبہ دینی کے ماتحت اس کا یقین تھا کہ اب جبکہ امامت بنی اسرائیل سے چھین چکی ہے تو ان کا قبلہ بھی قبلہ امت نہیں رہ سکتا۔ تحویل قبلہ کا حکم اب آکر رہے گا۔ نیز کعبہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا قبلہ تھا اور اہل عرب کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا ایک موثر ذریعہ تھا اس لئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل تمنا تھی کہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اس لئے چشم امید در رحمت کی طرف اٹھتی رہتی تھی اور فرشتہ وحی کے انتظار میں آپ بار بار آسمان کی طرف نظر فرماتے تھے اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ادا اتنی پیاری اور ان کی خوشنودی خاطر اس درجہ مطلوب تھی کہ آیت کریمہ قَدْ نَرٰی نُقْلَکَ وَجْہَکَ الٰہِیَہِیْنَ اعلان فرما دیا کہ اے محبوب جو قبلہ تمہیں پسند وہی ہمیں پسند اور ہم اسی کو آپ کا قبلہ قرار دے دیں گے جسے آپ خود قبلہ

بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں براہ راست یہ ارشاد فرمانے کی بجائے کہ ہم کعبہ کی طرف آپ کو پھیر دیں گے ارشاد یہ ہوا کہ ہم اسے آپ کا قبلہ قرار دیں گے جسے آپ خود قبلہ بنانا چاہتے ہیں۔ آیت کریمہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب کی بلندی و رفعت اور درجہ فضا و قبولیت کا کامل ترین ہونا ظاہر ہے۔ کیا ٹھکانا ہے اس بلندی مراتب اور درجات کی رفعت کا کہ ان کا مولیٰ خود ان کی رضا کا طالب ہے اس سے آگے کوئی مرتبہ تصور میں بھی نہیں آسکتا۔ اور وہی مقام ہے محبوبیت کبریٰ کا۔ پھر "قَدْ نَرٰی" بصیغہ مضارع فرمایا جو حال و استقبال کو شامل ہے۔ صیغہ ماضی نہ فرمایا جیسا کہ ظاہر حال کا تقاضا ہے اس میں اس امر کی جانب اشارہ ہے اور بتانا یہ مقصود ہے کہ حضور پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخ نور بار اور چہرہ پرانوار کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ایسی چیز نہیں جسے قصہ پارینہ یا ماضی کا واقعہ بنا کر بیان کیا جائے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ چشم قدرت اس منظر نور گستر کا اب بھی یوں ہی مشاہدہ فرما رہی ہے۔ فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں تیرا بار بار آسمان کی طرف اپنے رخ جہاں افروز کا اٹھنا۔ سبحان اللہ کیا شان محبوبیت ہے۔

اللہم صل علی سیدنا محمد قد رجاہم و جلالہ و نورہ و جلالہ

و جودہ و ذوالہ و ذکرہ و افضالہ والہ و بارک وسلم

عقیدہ کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تھکے سے اسرار و معراج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہاں سے ساتوں آسمان اور کرسی و عرش تک، بلکہ باآ عرش، رات کے ایک خفیف حصہ میں، مع جسم تشریف لے گئے اور وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر و ملک کو کبھی نہ حاصل ہوا اور نہ ہو۔ جمال الہی بچشم سر دیکھا اور کلام الہی بلا واسطہ سنا۔ اور تمام ملکوت السموات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا۔

تشریح اسرار کے معنی شب میں لے جانے کے ہیں بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بے نظیر شرف و مجد اور حیرت ناز واقعہ جس میں خدا نے برتر نے جوہر کی نقص سے پاک اور ہر عجز سے منزہ اور ہر قید و حد بندی سے بالاتر ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی مسجد سے، قبلہ اول یعنی بیت المقدس کی

مکہ تک جو شرمکہ سے بہت دور ہے اور پھر وہاں سے ملا اعلیٰ تک جسم عنقریب کے ساتھ اپنی نشانیاں دکھانے کے لئے سیر کرائی، چونکہ شب کے ایک تھوڑے سے حصہ میں آیا تھا اس لئے اسرار کھلتا ہے۔

معراج در عروج سے مشتق ہے جس کے معنی چڑھنے اور بلند ہونے کے ہیں اور اسی لئے معراج، رزینہ کو بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ اس شب میں ملا اعلیٰ تک عروج فرما کر ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہیٰ اور اس سے بھی بلند ہو کر آیات الہیہ کا مشاہدہ فرمایا اور ان واقعات کے ذکر میں زبان وحی ترجمان نے عروج کی کا جملہ استعمال فرمایا اس لئے اس باجبروت اور پر عظمت واقعہ کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

قرآن کریم میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم ترین معجزہ معراج کو جس مخصوص اسلوب سے بیان کیا گیا ہے اس میں غور کرنے کے بعد عقل سلیم کو بلا جوں و چرا ماننا پڑتا ہے کہ یہ واقعہ جس طرح آیات قرآنی اور احادیث صحیحہ میں مذکور ہے وہ سچ ہے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔

معراج سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ کمال قرب ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ کے سوا کسی کو میسر نہیں۔ نبوت کے بارہویں سال ۲۵ھ ولادت نبوی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے نوازے گئے۔ مبینہ میں اختلاف ہے لیکن علمائے محققین نے ستائیس رجب کو جملہ اقوال پر ترجیح دی ہے۔ یہی مشہور ہے اور ہمیشہ سے عملاً اسی تاریخ پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ستائیسویں رجب کی شب کے بعد طالع ہونے والا دن چہار شنبہ تھا۔

مکہ مکرمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس تک (کہ اتنا بڑا مسد ہا میل کی مسافت کا سفر جو عادی کسی کئی ہفتہ میں یا ۴۰ دن کی مدت میں ممکن تھا) ایک ہی رات کے تھوڑے سے وقت میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اس کا منکر کافر ہے۔ اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا، احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ اس کا منکر گمراہ ہے۔ معراج شریف بحالت بیداری

جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی۔ یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر جماعتیں اور حضور کے اجداد اصحاب اسی کے معتقد ہیں یصوص آیات و احادیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے۔ تیرہ دماغان فلسفہ کے ادہام فاسدہ محض باطل ہیں۔ قدرت الہی کے معتقد کے سامنے وہ تمام شبہات محض بے حقیقت ہیں۔

مُبْعِنُ الدِّنِّ فی اُخْرٰی سے بیان کی ابتداء کرنا خود بتا رہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا حیرت انگیز خارجِ عادت، عجوبہ روزگار واقعہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی غیر محدود قدرت سے رونما ہوا۔

ظاہر ہے کہ خواب میں کسی شخص کا اس طرح کی چیزیں دیکھ لینا یا کشف کے طور پر دیکھنا یا ہمیت نہیں رکھتا کہ اسے بیان کرنے کے لئے اس تمہید کی ضرورت ہو کہ تمام کمزوریوں اور نقائص سے پاک اور ہر غیب و نقص سے منزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات یہ سیر کرائی یعنی جس نے اپنے بندے کو یہ خواب دکھایا یا کشف میں یہ سب کچھ دکھایا۔ عقل دشمنی کی بھی کچھ حد ہونی چاہیے۔

پھر یہ الفاظ بھی کہ ”راتوں رات اپنے بندے کو سیر کرائی“ جسمانی سفر پر صراحتہ دلالت کرتے ہیں۔ خواب کے سفر یا کشفی سفر کے لئے یہ الفاظ کسی طرح موزوں نہیں ہو سکتے۔ لہذا ہمارے لئے یہ ماننے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ یہ محض ایک روحانی یا کشفی تجربہ نہ تھا بلکہ ایک جسمانی سفر، اور بحالت بیداری یعنی مشاہدہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا۔

حضرت جبریل علیہ السلام کا براق لے کر حاضر ہونا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غایت اکرام و احترام کے ساتھ سوار کر کے لے جانا۔ بیت المقدس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر انبیائے کرام کی امامت فرمانا۔ پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی طرف متوجہ ہونا۔ جبرئیل امین کا ہر آسمان کے دروازہ کھلوانا۔ ہر آسمان پر وہاں کے صاحب مقام انبیاء علیہم السلام کا شرف زیارت سے مشرف ہونا اور حضور کی تحکیم کرنا۔ احترام بجالانا۔ تشریف آوری کی مبارکبادیں دینا۔ حضور کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سیر فرمانا۔ وہاں کے بجانب دیکھنا۔ تمام مقررین کی نہایت منازل سدرۃ المنتہیٰ کو پہنچنا جہاں سے آگے

بڑھنے کی کسی ملک مقرب کو بھی مجال نہیں ہے۔ جبریل امین کا وہاں معذرت کر کے وہ جانا۔ پھر مقام قرب خاص میں حضور کا ترقیاں فرمانا۔ اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچنا کہ جس کے تصور تک خلق کے اوہام و افکار بھی پرواز سے عاجز ہیں۔ وہاں مورد رحمت و کرم ہونا اور انعامات الہیہ اور خصائص نعم (مخصوص ترین نعمتوں) سے سرفراز فرمایا جانا۔ اور ملکوت السموات والارض اور ان سے برتر و افضل علوم پانا۔ اور اس حضور کے موقع پر دوسری اہم ہدایات کے علاوہ امت کے لئے نمازیں فرض ہونا۔ حضور کا شفاعت فرمانا۔ جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرایا جانا۔ اس کے بعد آپ کا بیت المقدس کی طرف پلٹنا۔ اور وہاں سے مسجد حرام شریف اور پھر اپنی جگہ واپس تشریف لانا۔ اور اس واقعہ کی خبریں دنیا اس پر کفار کا شور شیں مچانا۔ واقعہ معراج کا مذاق اڑانا۔ اور بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمانا حضور کا سب کچھ بتا دینا۔ اور قافلوں کے جو احوال حضور نے بتائے، قافلوں کے آتے پر ان کی تصدیق ہونا۔ یہ تمام باتیں صحاح کی معتبر احادیث سے ثابت ہیں اور بکثرت احادیث ان تمام امور کے بیان اور ان کی تفصیل سے مملو ہیں۔ علمائے محققین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر مبارک میں دیدار الہی سے مشرف فرما گئے اور آپ نے رب عزوجل کو حقیقہ چشم مبارک سے دیکھا۔ مسلم شریف کی حدیث مرفوعہ سے بھی یہی ثابت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو بحر الامۃ ہیں وہ بھی اسی پر ہیں۔ مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھ اور اپنے دل سے دیکھا۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قائل ہوں۔ حضور نے اپنے رب کو دیکھا اس کو دیکھا اس کو دیکھا۔ امام صاحب یہ فرماتے ہی رہے یہاں تک کہ سانس ختم ہو گیا اس سلسلہ میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ انبیائے کرام علیہم السلام میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ان کے منصب کی مناسبت سے ملکوت، سموات و ارض کا مشاہدہ کرایا ہے اور مادی حجابات یچ میں سے ہٹا کر، آنکھوں سے وہ حقیقتیں دکھائی ہیں۔ جن پر ایمان بالغیب لانے کی دعوت دینے پر وہ مامور کئے گئے تھے تاکہ ان کا مقام ایک

فلسفی کے مقام سے بالکل تمیز و ممتاز ہو جائے کہ وہ جو کچھ کہتا ہے تیس اور گمان سے کہتا ہے مگر انبیائے کرام جو کچھ کہتے ہیں وہ براہ راست علم اور مشاہدے کی بنا پر کہتے ہیں اور وہ خلق کے سامنے یہ شہادت دے سکتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو جانتے ہیں اور یہ ہماری آنکھوں کی حقیقتیں ہیں۔

عقیدہ قیامت کے دن مرتبہ شفاعت گبرئیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے کہ جب تک حضور دروازہ شفاعت نہ کھولیں گے کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی بلکہ حقیقہ جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور کے دربار میں شفاعت لائیں گے اور اللہ عزوجل کے دربار میں، صرف حضور ہی شفاعت فرمائیں گے اور یہ شفاعت گبرئیل مومن کا خیر مطلق عاصی فرمانبردار و نافرمان سب کے لئے ہے کہ وہ انتظار حساب جو سخت جاں گزرا ہوگا اس سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور ہی کی بدولت ملے گا۔ جس پر اولین آخرین، موافقین۔ مخالفین مومنین و کافرین سب حضور کی حمد کریں گے۔ اسی کا نام مقام محمود ہے۔ شفاعت کے اوراق میں ہیں مثلاً بہتوں کو بلا حساب، جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جن میں ستر ہزار در ستر ہزار یعنی چار ارب نوے کروڑ کی تعداد معلوم ہے۔ اس سے بہت زیادہ اور ہیں جو اللہ رسول کے علم میں ہیں۔ بہتر سے وہ ہوں گے جس کا حساب ہو چکا ہے اور متقی جنم ہو چکے ہیں۔ ان کو جہنم سے بچائیں گے۔ اور بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے اور بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے اور بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے۔

تشریح یہ شفاعت کے معنی ہیں کسی شخص کو اپنے بڑے کے حضور میں اپنے چھوٹے کے لئے شفا فرما کرنا۔ شفاعت دہلی اور دباؤ کے کسی بات کے منوانے کو نہیں کہتے اور وہ شفاعت ڈر کر یا دہک کر مانی جاتی ہے۔ اتنی بات تو عام لوگ بھی جانتے ہیں کہ کسی سے ڈر کر یا کسی کے دباؤ میں اگر بات مان لینا قبول شفا فرما نہیں بلکہ نامزدی و بزدلی اور مجبوری و ناچاری ہے اور دباؤ سے کام نہ کھانے کو دھکی اور دھونس کہتے ہیں نہ کہ شفاعت و شفا فرما۔

الغرض خاصان خدا کی شفاعت حق ہے۔ اس پر تمام امت مرحومہ کا اجماع ہے اور بکثرت آیات قرآن کریم اس کی شاہدیت۔ احادیث کریمہ اس باب میں درجہ شہرت بلکہ توازن معنوی تک

پہنچی ہیں۔ کتب و تفسیر اس سے مالا مال ہیں۔

خلاصہ یہ اس عقیدہ کا یہ ہے کہ اللہ واحد قادر جل جلالہ خالق و مالک و شہنشاہ حقیقی ہے۔ اس کو کسی سے کسی قسم کا نہ لاپرواہی ہے نہ ڈر۔ وہ تمام عالم سے غنی و بے نیاز ہے اور سب اسی کے محتاج و نیازمند۔ اسی نے اپنی قدرت کا ملہ و حکمت بالغہ سے اپنے بندوں میں سے اپنے محبوبوں کو چن لیا اور اپنے محبوبوں کا سردار، مددگار، تاجدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا۔ وہ کمال بے نیازی، اپنے کرم سے اپنے محبوبان کرام کی نازبرداری فرماتا ہے۔ اس نے اپنے محبوبوں کی عظمت و جلالت اور شان محبوبیت ظاہر فرمائے، ان کی شوکت و وجاہت دکھانے کے لئے ان کو اپنے بندوں کا شفیع بنایا۔ اسی نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے اولیائے کرام کو یہ مرتبہ دیا کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قسم کو سچ کر دے۔ اسی نے ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا خلیفہ اعظم و حبیب اکرم بنایا اور ارشاد فرمایا کہ "اے محبوب تم کو تبارک و تعالیٰ ضرور اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے"۔

اللہ اکبر! کیا شان محبوبیت ہے۔ قرآن پاک نے کس اہتمام و شکوہ کے ساتھ حضور کی شفاعت کا اثبات فرمایا ہے۔ کریم بندہ نواز نے اپنے حبیب سے کیسے کیسے وعدے فرمائے ہیں۔ اپنی شان کرم سے انہیں راضی رکھنے کا ذمہ لیا ہے اور حبیب علیہ الصلوٰۃ والسلام نے شان ناز سے فرمایا کہ جب یہ کرم ہے تو ہم اپنا ایک امتی بھی روزِ آخر میں نہ چھوڑیں گے۔

فصلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم وبارک وکرم۔

شفاعت بہ اجماع امت ثابت ہے بکثرت آیات اور بے شمار احادیث اس میں وارد ہیں۔ اس کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے اور قرآن کریم میں جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے وہ بتوں اور کافروں کی شفاعت ہے۔

مسئلہ شفاعت تو کافروں اور بت پرستوں میں بھی مسلم تھا۔ اور ان کا لگن تھا کہ بت شفاعت کریں گے اور یہود و نصاریٰ میں بھی تسلیم کیا جاتا تھا جن کا عقیدہ تھا کہ شفیع کو وہ زائل اقتدار و اختیار حاصل ہے کہ جسے چاہے اسے عذاب سے چھڑا سکتا ہے وہ جس بات پر راضی

جائیں وہ خدا سے منکر چھوڑتے ہیں اور جو کام چاہیں اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں یہاں تک کہ کفر کے مجرم کو بھی نجات دلا سکتے ہیں اور دنیا کی ایسی رشتہ داریوں اور خانگی ذاتی دوستیوں سے وہاں بھی کام چل سکتا ہے بالخصوص عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا اور ہے کہ ابن اللہ (معاذ اللہ) کی حیثیت شافع مطلق کی ہے۔ انسان کے قالب میں انہوں نے اسی لئے تو جنم لیا کہ اپنی جان کا فدیہ سب گناہگاروں کی طرف سے دیکھ کر اور سب کی طرف سے (معاذ اللہ) اپنے عرن کا پڑھا و اچڑھا کر قیامت میں شافع مطلق کی حیثیت سے ظاہر و نمودار ہوں اور ان کی شفاعت سب کے حق میں نجات کا حکم قطعی رکھے گی۔

قرآن کریم نے یہودیوں اور نصرائیوں کے عقیدہ کی اصلاح کی اور کافروں کے عقیدہ کا ابطال فرمایا جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ دیوی دیوتا یعنی ان کے من گھڑت، ان کے ہاتھوں تراشے ہوئے یہ بت بھی ان کی شفاعت کریں گے۔

قرآن کریم نے ان کے رد و ابطال کے لئے کلام کے محتاج اسلوب اختیار فرمائے اور پھر شفاعت کبریٰ کا اثبات فرمایا۔ اور اس اثبات کو دو اصول پر منحصر رکھا۔

۱۔ اَلْاَبْرَارُ یعنی ہر شخص کو بارگاہ ذوالجلال میں کب کشتی اور شفاعت کی طاقت نہ ہوگی اللہ کے حضور مازنین کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا شفاعت صرف وہی کرے گا جسے پروردگار عالم نے اذن دیا۔

۲۔ وَقَالَ صَوَابًا جس نے ٹھیک بات کہی یعنی شفاعت صرف اسی کی ہوگی جس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہا اور اس پر ثبات قدم رہا تو کفار کے لئے شفاعت نہیں۔ یہی شفاعت اسی کی مقبول ہوگی جو ٹھیک ٹھیک بات کہے یعنی شفیع نہایت صادق و راست باز اور پُر کس پوری بات کہنے والا ہو۔

اور یہ نہیں مگر محبوب و مقبول بندگان خدا۔ انبیاء و مرسلین اور ملائکہ مقربین جن کو ان کے رب نے اجازت فرمائی اور قیامت میں عطا فرمائے گا۔ اور یہ بندگان خدا، بارگاہِ اہی میں قرب و منزلت رکھنے کے باوجود شفاعت صرف اسی کی کریں گے جس کے لئے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو یعنی مومن موجد کے لئے۔ تو بتوں سے شفاعت کی امید رکھنا بالکل محض ہے کہ

انہیں نہ بارگاہ حق میں قرب حاصل نہ کفار شفاعت کے اہل قرآن کریم نے بتایا کہ یہ کفار و مشرکین جن لوگوں کو اللہ عزوجل کے سراپوتے ہیں ان میں کوئی شفاعت کا مالک نہیں کیونکہ شفاعت مقررین کی ہر سکتی ہے نہ کہ مفسدین کی کہ یہ تو خود عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے۔

الغرض قرآن کریم میں جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے وہ بتوں اور کافروں کی شفاعت ہے تو جو آیتیں بتوں اور کافروں کے حق میں نازل ہوئی ہیں، انبیاء و اولیاء کوان کا مصداق ٹھہرانا اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام کافروں اور بتوں پر صادر فرمائے ہیں وہ اس کے محبوبوں اور مقبول بندوں پر لگا دینا اور یہ کہہ دینا کہ کوئی اس کا وکیل و سفارش نہیں جیسا کہ وہابیہ کا مذہب ہے، قرآن و حدیث کی صریح مخالفت بلکہ خدا و رسول پر بہتان اٹھانا اور نئی شریعت گڑھنا ہے۔ قرآن کریم میں جاہل بتوں اور کافروں کی شفاعت کے انکار کے ساتھ، مؤمنین و مؤمنین کی شفاعت کا اثبات کیا گیا ہے اور مقبولان بارگاہ کا استناد فرمایا گیا ہے۔

فائدہ : امام الربابیہ مولوی اسماعیل دہلوی نے تغویت الایمان میں لکھا اور چھاپا کہ ”پیغمبر نے سب کو اپنی بیٹی تک کو کھول کر سٹ دیا کہ اللہ کا معاملہ میرے اختیار سے باہر ہے وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا۔ میں آپ ہی تو ڈرتا ہوں دوسرے کو کیا بچا سکوں۔ مسلمانوں! کیا تم سب ہی اعتقاد ہے کہ حضور قیامت میں اپنی صاحبزادی کو بھی نہیں بچا سکتے وہ آپ ہی تو ڈرتے ہیں اور کو کیا بچا سکیں؟ کوہر گز نہیں۔ امام الربابیہ نے یہاں دل کی کھول دی شفاعت کی پوری آخری بول دی۔ جب صاحبزادی تک کے کام نہ آئیں گے تو دوسرے کا کیا منہ ہے کہ ان سے کچھ امید رکھے۔ واقعی جب ”ناکارے لوگ“ کہہ دیا پھر کام آنا کیا معنی۔

مسلمانو! یہ اس کا اللہ و رسول پر افترا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں آپ کو ڈرتا ہوں۔ دوسرے کو کیا بچا سکوں اور اللہ نے اس فرمانے کا حضور کو حکم دیا۔ ہر گز نہ آیت میں ہے نہ حضور نے فرمایا۔ وہ عظیم الشان حدیثیں ہر مسلمان کے گوش زد ہیں کہ سب انبیاء نفی نفی فرمائیں گے اور حضور انما میں ہوں شفاعت کے لئے صل اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہ وسلم۔

عقیدہ : ہر قسم کی شفاعت حضور کے لئے ثابت ہے۔ شفاعت بالوجاہۃ شفاعت

بالجہۃ اور شفاعت بالاذن۔ ان میں سے کسی کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔

تشریح : تغویت الایمان میں ہے ”امیر کی وجہ بہت کے سبب اس کی سفارش قبول کی اس قسم کی سفارش اللہ کی جناب میں ہر گز نہ ہو سکتی جو کسی نبی کو اس قسم کا شفیق سمجھے وہ اصل مشرک ہے۔“

اسی میں ہے ”محبت کے سبب سفارش قبول کر لی۔ اس قسم کی شفاعت بھی اس دربار میں کسی طرح ممکن نہیں۔ جو کسی کو اس قسم کا شفیق سمجھے ویسا ہی مشرک ہے۔“

مسلمانو! کیا تم اپنے نبی کو اللہ کے یہاں اتنا وجاہت والا نہیں جانتے کہ ان کی وجہ بہت وجہ قبول شفاعت ہو سکے۔ کیا تمہارے نبی اللہ کے محبوب نہیں۔ کیا ان کی محبوبیت وجہ قبول شفاعت نہیں۔

کہو اور ضرور کہو کہ ہم مسلمانوں کے ایمان میں انبیاء و حضور سید الانبیاء علیہم وعلیہم افضل الصلوٰۃ والثناء ضرور شفیق ہیں اور ضرور بارگاہ الہی میں ان کے لئے عظیم وجاہت ہے اور ضرور ان کی وجاہت کے سبب ان کی سفارش قبول ہے۔ جو وہاں وجاہت نہیں رکھتا اس کا کیا منہ کہ کسی کی سفارش کر سکے۔ ان کی وجاہت کا انکار کفر اور اس کے سبب ان کی شفاعت کا قبول نہ ماننا ضرور ضلال۔ باقی دھوکہ دینے کو وجاہت کے معنی میں ”دباؤ“ کی پچھ لگائی کہ ”امیر سے دیکر سفارش مان لیتا ہے“ محض عیاری ہے۔ وجاہت کے معنی میں لغت عرفاً شرفا کہیں اس کا پتر نہیں۔ اللہ عزوجل عینی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فرماتا ہے وَجِیہَا فِی الدُّنْیَا وَآلِ الْآخِرَةِ۔ دنیا و آخرت دونوں میں وجاہت والا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِیہَا اللَّهُ کے یہاں وجاہت والا ہے۔ بیضاوی و مدارک التنزیل وغیرہ میں ہے اَلْوَجَاهَةُ فِی الدُّنْیَا اَلْكَوْنَةُ فِی الْآخِرَةِ الشَّفَاعَةُ دُنْیَا میں وجاہت یہ کہ نبی ہیں اور آخرت میں وجاہت یہ کہ شفاعت کریں گے۔ مگر امام الربابیہ تو ان کو ”ناکارے لوگ“ چوہڑے چمارے بھی ذلیل۔ ذرہ ناچیز سے کتر کہتا ہے۔ یہ ان کے لئے وجاہت کیونکر مانے۔

یوہی مسلمانوں کے ایمان میں انبیاء و حضور سید الانبیاء علیہم وعلیہم افضل الصلوٰۃ والثناء ضرور محبوب ہیں قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔

اسے محبوب تم فرمادو کہ اگر خدا سے محبت رکھتے ہو تو میرے غلام ہو جاؤ اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ اور سزاؤں کی محبوبیت کے سبب ان کی سفارش قبول ہے۔ حدیث کا ارشاد دیکھئے کہ جب حضور شفاعت کا مجاہد کریں گے ارشاد ہوگا يَا مُحَمَّدُ ارْكَعْ رَأْسَكَ وَكُلْ فَتُغْفَرُ۔ اے محمد اپنا سر اٹاؤ اور جو کہنا ہو کہو کہ تمہاری اطاعت کی جائے گی۔

آنکھوں کے اندھے، اطاعت کے لفظ کو دیکھیں۔ یہ کمال محبوبیت کے سبب قبول شفاعت کا قبول نہ ماننا خدا کا باقی دھوکہ دینے کو لاچارگی کی تید بڑھانی کہ ”محبت سے لاچار ہو کر تقصیر معاف کر دے“ وہی ہے ایمانی ہے۔

اسی تغیریت الایمان میں ہے ”جس کو چاہے گا اپنے حکم سے شفیع بنارے گا۔“ مسلمانوں اہل حق کے ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لئے متعین ہیں۔ انہیں کو چاہا اور انہیں کو چاہے گا اور سب نفسی نفسی کہیں گے اور یہ اُنکی اُنکی۔ بے ان کے کوئی یہ دروازہ نہیں کھول سکتا۔ بلکہ اوروں کی شفاعت حضور کے سامنے ہے اور بارگاہِ عزت میں حضور شفیع۔ اُنکا صاحب شفاعتہم ولا فخر۔ دھڑی نے جو مسلمانوں کا جی رکھنے دھوکا دینے کو جھوٹے ناشدنی شفاعت کا اقرار کیا، اس میں بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت نہ رکھی حضور کا نام مبارک تک نہ لیا بلکہ ”جس کو چاہے گا بنا دے گا۔“ یہ ان متواتر حدیثوں کی تکذیب ہے جن میں بالخصوص حضور شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کا شفاعت کے لئے متعین ہونا مذکور ہے۔ از انجملہ بخاری و مسلم کی یہ حدیث کہ ”مجھے پانچ چیزیں عطا ہوئیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے شفاعت کا منصب عطا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔“ غرض مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے شفاعت بالاذن کا ماننا ظاہر کیا شفاعت بالوجاہتہ وبالحمیۃ اس کے مقابل نہیں بلکہ وہی شفاعت بالاذن ہے مگر اس نے اس کے وہ معنی کر دیے کہ شفاعت کا خالی لفظ نہ گیا۔ حقیقت اگر گئی تاکہ انکار تو منہ بھر کر ہو اور جاپوں کے پھلنے کو ہو جائے کہ ہم شفاعت کے مستحق نہیں۔

عقیدہ ۵: منصب شفاعت حضور کو دیا جا چکا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اُعْطِیْتُ الشَّفَاعَةَ (مجھے شفاعت کا منصب عطا کیا گیا) اور ان کا رب فرماتا ہے

وَأَسْتَغْفِرُ لِمَنْ يَنْبَغِيكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مَغْفِرَتٍ جَابِئَةٍ خَاصَّةٍ لِكُلِّ غَافِلٍ أَوْ غَافِلَةٍ
عام مؤمنین و مؤمنات کے گناہوں کی ”شفاعت اور کس کا نام ہے۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا شَفَاعَةَ حَبِيبِكَ الْكَرِيمِ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَنْ دَلَا بَنُونَ
الْأَمَنُ إِلَى اللَّهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

عقیدہ ۶: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و آلہ و بارک وسلم کی محبت، مدارِ ایمان، بکد ایمان کی محبت کا نام ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ اولاد اور تمام جہاں سے زیادہ نہ ہو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔

تشریح: قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاءُكُمْ أُمَمٌ مِثْلُ النُّجُومِ ثُمَّ ذُرُوا فَلَمْ يَتَّبِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَآيَاتِهِ وَلَمْ يَذْكُرُوا الْآيَاتِ الْكُبْرَىٰ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمُ الْكَافِرِينَ ۚ
تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمال کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارا پسند کا مکان۔ یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو۔ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے دنیا جہاں میں کوئی معزز کوئی عزیز، کوئی مال کوئی چیز اللہ و رسول سے زیادہ پیارا ہو وہ بارگاہِ الہی سے مرود ہے۔ اللہ سے اپنی طرف راہ نہ دے گا۔ اسے عذاب الہی کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ واجب ذی اللہ تعالیٰ، ماں باپ کی محبت اپنی اولاد سے، اولاد کی محبت اپنے ماں باپ سے، بھائی بہنوں کی باہمی محبت، میاں بیوی کے درمیان گہرا تعلق، خویش واقارب سے قلبی رابطہ، تجارت اور مال و اسباب سے علاقہ قلبی، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کے ساتھ محبت ہونا، انسانی فطرت میں اصل ہے اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لئے وہ انسان کے فطری تقاضوں پر ایسی بندشیں نہیں لگاتا کہ اس کی زندگی اجیرن بن جائے اس لئے یہ حکم نہیں دیا کہ ان چیزوں کی طرف کوئی مسلمان توجہ ہی نہ دے اور ان سے بالکل قطع تعلق رکھے۔

اسلام کے نزدیک ماں باپ اولاد بھائی، بہن اور مال و متاع اور کسب و تجارت کی محبت بھلنے خود ممنوع نہیں صرف اس کی وہ صورت ممنوع ہے جب وہ خدا و رسول کی محبت اور احکام شریعت کی تعمیل میں سدا رہ بننے لگے یعنی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا

دوئم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں۔
سوئم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رہیں۔

مسلمانو! ان تینوں جلیل باتوں کی جمل ترتیب تو دیکھو۔ سب میں پہلے ایمان کو فرمایا
اور سب میں پیچھے اپنی عبادت کو۔ اور نیچے میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو۔
اس لئے کہ بغیر ایمان، تعظیم بکار آمد نہیں۔ بہتر سے نصاریٰ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی تعظیم و تکریم اور حضور پرستے، دفع اعتراضات کا فران لیٹیم میں تصنیفیں کر چکے پھر دے چکے
مگر جبکہ ایمان نہ لائے کچھ مفید نہیں کہ یہ ظاہر ہی تعظیم ہوئی۔ دل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
کی کچی محبت، ہوتی تو ضرور ایمان لاتے۔

پھر جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچی تعظیم نہ ہو عمر بھر عبادت الہی میں گزارے سب
بیکار و مردود ہے۔ بہتر سے جوگی اور راہب، ترک دنیا کر کے اپنے طور پر ذکر و عبادت
الہی میں عمر کاٹ دیتے ہیں بلکہ ان میں بہت وہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر سیکھتے اور صرہیں لگاتے
ہیں۔ مگر ازاں جا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم نہیں۔ کیا فائدہ۔ اصلاً قابل قبول
بارگاہ الہی نہیں۔ اللہ عزوجل ایسوں ہی کو فرماتا ہے وَكَذٰلِكَ اَنۡزَلۡنَاۤی مَا عَمِلُوۡا مِنْ عَلٰی فَنَجۡلَعُنَہٗ
ہَبَآءً اٰتَمۡنُشُوۡا۔ جو کچھ اعمال انہوں نے کئے ہم نے سب برباد کر دیئے۔ ایسوں ہی کو فرماتا
ہے عَٰلِمۡنَہٗ نَاصِبَہٗ۔ فَصَلِّیۡ نَازِاۡحَۃِیۡمَہٗ۔ عمل کریں مشقیں بھریں اور بدلہ کیا ہوگا۔ یہ کہ
بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ والعیاذ باللہ تو ضرور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ملے
ایمان ہے۔ ملے نجات ہے اور ملے قبول اعمال ہے۔ بلکہ ایمان کی تویہ ہے کہ ایمان صرف
حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت و عظمت کا نام ہے تو جس کے دل میں
تعظیم و محبت و عظمت زائد، اسی قدر اس کا ایمان اکمل۔ اور جس قدر کم، اتنا ہی ایمان ناقص۔ اور
جس کے دل میں بالکل نہیں وہ مطلقاً کافر ہے۔

اہل ادب و ایمان کے نزدیک، تعظیم و محبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اصل کار و اہم
فرائض اور جملہ اعمال حسنہ کی مقبولیت کی مناسبت ہے۔ اسلام کے فرائض میں سب سے اہم ارکان
اسلام ہیں۔ اول ارکان اربعہ میں، نماز سب سے اہم و اقدم۔ اور تعظیم و محبت حضور پر نور صلی اللہ

بخاری شریف میں ہے سعید بن معنی سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا تھا
کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا۔ میں نے جواب نہ دیا۔ وجہ نماز سے فارغ
ہوا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میں نماز پڑھ رہا تھا داب فارغ
ہو کر حاضر بارگاہ ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا
ہے کہ اَسْتَجِیۡبُوۡا لِیْ وَاَعِیۡذُ بِاللّٰہِ اِذَا دَعَاکُمُ اللّٰہُ وَرَسُولُہٗ فَاسْرِعُوۡا لَیۡلَیۡہٗ فَاَنتُمْ سَوَیۡۃٌ
رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی۔

ایسا ہی دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابی بن کعب نماز پڑھتے تھے۔ حضور نے انہیں
پکارا۔ انہوں نے جلدی نماز تمام کر کے سلام عرض کیا۔ حضور نے فرمایا تمہیں جواب دینے سے
کیا چیز مانع ہوئی؟ عرض کیا، حضور میں نماز میں تھا۔ حضور نے فرمایا کیا تم نے قرآن کریم میں یہ
نہیں پایا کہ اللہ و رسول کے بلانے پر حاضر ہو، عرض کیا۔ بے شک۔ آئندہ ایسا نہ ہوگا۔
ان احادیث سے ثابت ہوا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور حضور اسے بلائیں
تو اسے بلا تاخیر حاضر خدمت ہو جانا چاہیئے اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اِجَابَۃُ الرَّسُوْلِ کَ
یَقۡطَعُ النَّعۡلَیۡنِ (مطہری) اور یہ بھی ثابت ہوا کہ رسول اللہ کا بلانا بھی، اللہ ہی کا بلانا ہے۔

جل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابدا

عقیدہ ۱۰ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم یعنی اعتقاد و عظمت جزو
ایمان و رکن ایمان ہے اور فعل تعظیم پر ایمان ہر فرض سے مقدم ہے۔

تَشۡوِیۡحُہٗمُ وَرَبُّہٗمُ عَزَّوَجَلَّ فرماتا ہے اِنَّاۤ اَنۡسَلٰکَ شَہَادَۃً وَّ مَّبِیۡثَۃً وَّ نَذِیۡرًا۔
لَتُؤْمِنُوۡا بِاللّٰہِ وَرَسُوْلِہٖ وَتُحَرِّیۡدُوۡہٗ وَتُؤَفِّرُوۡہٗ وَتُشِیۡخُوۡہٗ بِکَرۡۃٍ وَّ اَیۡمِیۡلًا۔ اے نبی
بے شک ہم نے تمہیں گواہ اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا۔ تاکہ اسے لوگوں اتم اللہ اور اس
کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح شام اللہ کی پاکی بولو۔

مسلمانو! دیکھو۔ دین اسلام جیسے، قرآن مجید اتارنے کا مقصد ہی تمہارا مولیٰ تبارک
و تعالیٰ تین باتیں بتاتا ہے۔

اولیٰ یہ کہ لوگ اللہ و رسول پر ایمان لائیں۔

علیہ وسلم قطعاً نماز سے اہم و اعظم ہے۔

اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی میں، منزل صہبایہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر، سیدنا امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے زانوئے مبارک پر سر اقدس رکھ کر آرام فرمایا۔ مولیٰ شکر کثرتاً اللہ تعالیٰ وجہ الاستیغاثے ابھی نماز پڑھی تھی آنکھ سے دیکھ رہے تھے کہ وقت جا رہا ہے۔ جب وقت اور تنگ ہونے پر آیا مضطرب ہوئے کہ اگر اٹھتا ہوں یا زانو سر کا آہوں تو محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب راحت میں خلل آتا ہے۔ معہذا کیا معلوم کہ حضور کو خواب میں کیا وحی ہو رہی ہو۔ اور اگر بیٹھا رہتا ہوں تو نماز جاتی ہے۔ آخر وہی تعظیم و محبت کا پہلو غالب آیا اور اسد اللہ الغالب نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگہ دینے پر نماز جلنے کو گوارا کیا۔ زانو نہ ہٹایا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔ اب کہ وقت مغرب ہوا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم حق میں کھلی۔ مولیٰ علی کو مضطرب پایا سبب دریافت کیا۔ عرض کیا رسول اللہ میں نے عصر کی نماز پڑھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دست شکر کثرتاً بلند فرمائے۔ اور اپنے رب عزوجل سے عرض کی۔ الہی علی تیرے رسول کے کام میں تھا۔ اور آفتاب کو حکم دیا کہ پلٹ آئے۔ فوراً ڈوبا ہوا آفتاب۔ افق غربی سے علم کا باندھا ہوا کھینچا چلا آیا۔ وقت عصر ہو گیا۔ امیر المؤمنین نے نماز عصر ادا فرمائی پھر ڈوب گیا۔ (امام اہل ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ ائمہ نے اس حدیث کی تصحیح فرمائی۔)

اس سے ثابت ہوا کہ افضل العبادت نماز، اور وہ بھی صلوة وسطیٰ نماز عصر، مولیٰ علی نے حضور کی نیند پر قربان کر دی کہ عبادتیں بھی ہمیں حضور ہی کے صدقہ میں ملیں اور حضور ہی کی عظمتوں کے طفیل قبول ہوں گی۔

اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جان کار کھنا، سب سے زیادہ اہم فرض ہے اگر دشمنوں کے هجوم میں، نماز پڑھنے میں، معاذ اللہ، جان کی ہلاکت کا یقین ہو اس وقت ترک نماز کی اجازت ہوگی۔ لیکن امام الصدیقین، اکمل الاولیاء، العارفین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و محبت کو، حفظ جان پر مقدم رکھا۔

سفر ہجرت میں جب آفتاب رسالت و ماہتاب صدیقیت صلی اللہ علیہ وسلم، برج ثور، بیت الشرف قرین، اجتماع نبیرین کی طرح غار ثور میں جلوہ فرما ہوئے۔ صدیق اکبر نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ یا رسول اللہ حضور باہر تو قف فرمائیے پہلے میں اندر جا کر غار کو صاف کر دوں کہ شاید کوئی چیز ہو۔

فآر چند ہزار سال کا تھا۔ بہت سوراخ تھے۔ صدیق اکبر نے سنگریزوں سے، پھر کپڑے سے، پھر چھڑان سے بند کئے۔ ایک سوراخ رہ گیا۔ اس میں پاؤں کا انگوٹھا رکھا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا۔ حضور اندر تشریف لے گئے اور ان کے زانو پر سر انور رکھ کر آرام فرمایا۔ اس غار میں ایک سانپ حدت سے بہ تمنائے دیدار، قاضی الانوار حضور پر نور سید البرکات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رہتا تھا کہ اس نے قرون سابقہ میں، علمائے اہم سابقہ کو یا ہم ذکر کرتے سنا تھا کہ حضور اقدس نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ کو ہجرت اور غار ثور میں اقامت فرمائیں گے۔ سانپ نے اپنا سر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے پر رکھا۔ انہوں نے جانا کہ سانپ ہے مگر اس خیال سے کہ جان چلنے مگر محبوب کی نیند میں خلل نہ آئے پاؤں نہ ہٹایا یہاں تک کہ اس نے کاٹا۔ صدیق اکبر نے کمال ادب جنبش نہ کی مگر شدت ضبط کے باعث آنسو نکل کر، زخارہ محبوب رب العالمین پر پڑے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چشم جان فزا کھلتی حال پر چھا۔ عرض کیا لیلۃ خلت بآبِی اَنْتَ دَائِمِیْ یا رَسُوْلَ اللّٰہِ۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ حضور پر قربان مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعاب دہن اقدس لگا دیا فوراً آرام ہو گیا۔ ہر سال وہ زہر عود کرتا۔ بارہ سال بعد اسی سے شہادت پائی۔ (افادات رضویہ)

امام اہلسنت والجماعت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے کیا خوب فرمایا۔
مولیٰ علی نے واری تری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے
صدیق بلکہ غار میں جان اپنی دے چکے اور حفظ جان تو جان فرض غرر کی ہے
تو نے انہیں نماز انہیں پھیر دی حیات پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے

ثابت ہوا کہ جملہ فرائض، فروع ہیں

اصل الاصول بندگی، اس تاجور کی ہے

میں وہ تعلیم و محبت ہے جس نے صدیق اکبر کو، انبیاء و مرسلین کے بعد تمام عالم تمام خلق اللہ، تمام اولیاء، تمام عرفاء سے افضل و اکرم و اکمل و اعظم بنا دیا۔ یہی وہ سر ہے جس کی نسبت حدیث میں آیا کہ ابو بکر کو کثرت صوم و صلوٰۃ کی وجہ سے تم پر فضیلت نہ ہوئی بلکہ اس کے سر کے سبب جو اس کے دل میں راسخ و متکون ہے۔ یہی وہ راز ہے جس کے باعث ارشاد ہوا "اگر ابو بکر کا ایمان میری تمام اُمت کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابو بکر کا ایمان غالب آئے"

خاندان کا امام الہامیہ نے اپنی کتاب تغویت الایمان میں لکھا "جیسا ہر قوم کا چودھری اور گاؤں کا زمیندار، اسی طرح ہمارے پیغمبر سارے جہاں کے سردار ہیں" مسلمانو! بادشاہ تو بادشاہ، ایک کلکٹر کے لئے یہی بات کہی جائے تو اس کی توہین ہے مگر وہابیہ کے ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بس یہ قدر ہے۔

اسی میں لکھا اور لکھ کر چھپایا "ان کو اللہ نے بڑائی دی وہ بڑے بھائی ہوئے ہم چھوٹے پھر اسی میں لکھا سو بڑے بھائی کی سی تعظیم کیجئے"

مسلمانو! یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی بڑی توہین ہے۔ باپ کے برابر بھی نہ رکھا۔ اس پر دعوے ہیں کہ ہم چنین و چنان ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان وہابیہ کے ہر کید و مکر سے ہر سنی مسلمان کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اور طے یہ کہ اسماعیل دہلوی نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا بھائی کہا۔ اس کی حمایت میں گنگوہی صاحب نے اپنے فتاویٰ حصہ میں لکھے ہیں "خود آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھ کو بھائی کہو اب تمام وہابیہ اور ان کے اعوان و انصار جلد بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا ہے کہ مجھ کو بھائی کہو۔ ورنہ اقرار کریں کہ گنگوہی صاحب نے جھوٹی حدیث دل سے گڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت افتراء کیا اور اپنے مذہب ہی لعنت پائی۔ اور حدیث گڑھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء کر کے، حضور کے مقابلہ میں اس کی حمایت

کر کے، خود ہی فیصلہ کریں کہ یہاں پہنچے۔

عقیدہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر جس طرح اس وقت بھی کہ حضور انور اس عالم میں ظاہری نگاہوں کے سامنے تشریف فرما تھے اب بھی اسی طرح فرماں عظم ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک آئے تو کمال خشوع و خضوع و انکسار بادب سے۔ اور نام پاک سنتے ہی درود شریف پڑھنا واجب ہے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا وَهَؤُلَاءِ مَحَبِّبِيْهِمُ الْمُجُودِ الْكَرِّمِ وَآلِهِ الْكَرِّمِ

وَاصْحَابِهِ الْعِظَامِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

عقیدہ محبت اس عالی جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی عین ایمان، بلکہ ایمان کی توثیق ہے کہ ایمان کی بھی جان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔ اَلَا لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا مَحَبَّةَ لَهُ یعنی جس کے دل میں محبت نہیں ایمان نہیں۔ اور فرمایا جاتا ہے لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ۔ یعنی تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، اور سب آدمیوں سے زیادہ عزیز نہ ہوں اور قائل نہ ہو کہ بات ہے جو سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اسی کا ذکر اس کا وظیفہ ہو جاتا ہے۔ مَحَبَّتِ شَيْئًا اَكْثَرَ ذِكْرًا۔

تشریح آفتاب نیم روز کی طرح روشن کہ آدمی بہتوں اپنے محبوب کے فضائل و کمالات اور محامد و محاسن کے ذکر اور اس کے پھیلانے میں مشغول رہتا ہے اور جو بات اس کی خوبی و تعریف کی سنتا ہے کسی خوشی و طیب خاطر سے اظہار کرتا ہے۔ سچی فضیلتوں کا میثاق اور شام و محرقہ اوصاف کی فکر میں رہتا، جیسا کہ وہابیہ کا عام و تیرہ ہے، کام دشمن کا ہے نہ کہ دوست کا پھر محبوب بھی کیسا، جان ایمان و کان احسان جیسے کے جمال جہاں آرا کا نظیر کہیں نہ ملے گا۔ اور ضامہ قدرت نے اس کی تصویر بنا کر ہاتھ کھینچ لیا کہ پھر کبھی ایسا نہ کہے گا کیسا محبوب جسے اس کے مالک نے تمام جہاں کے لئے رحمت بھیجا۔ کیسا محبوب۔ جس نے اپنے تن پر ایک عالم کا بار اٹھالیا کیسا محبوب جس نے تمہارے غم میں دن کا کھانا، رات کا سونا ترک کر دیا۔ تم رات دن اس کی نافرمانیوں میں مشغول اور لہو و لعب میں مشغول ہو، اور وہ تمہاری

بخشش کے لئے شب و روز گریاں و طول ہے۔

صبح قریب ہے۔ ٹھنڈی نیسوں کا پنکھا چل رہا ہے۔ ہر ایک کا جی اس وقت آرام کی طرف جھکتا ہے۔ بادشاہ اپنے گرم بستروں، نرم تنکیوں میں مست خواب ناز ہے۔ اور جو محتاج بے نواب ہے اس کے بھی پاؤں، دو گڑ کی کھلی میں دراز ہے۔ ایسے سہانے وقت میں، وہ معصوم بے گناہ، پاک دامن، عصمت پناہ، اپنی راحت و آسائش کو چھوڑ، خواب و آرام سے منہ موڑ، جبین نیاد، آستانہ عزت پر رکھے کہ الہی میری اُمت سید کا رہے درگزر فرما۔ اور انہیں آتش روزخ سے بچا۔

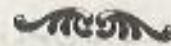
روایات صحیحہ سے ثابت کہ جب وہ جان رحمت و کان رافت پیدا ہوا، دربار الہی میں سجدہ کیا اور دیتِ حبیبی اُمّی فرمایا۔ اور جب قبر شریف میں اتارا تو لب جاں بخش کو جنبش تھی بعض صحابہ نے کان لگا کر سنا تو آہستہ آہستہ اُمّی اُمّی فرما رہے تھے۔

بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انتقال کروں گا تو صور پھونکنے کے وقت تک قبر میں اُمّی اُمّی پکاروں گا۔ کان بچنے کا یہی سبب ہے کہ اکثر اوقات، بلکہ ہر آن، وہ آواز جاں گزار، اس معصوم عاصی نواز کی بلند ہے جو گاہے ہم سے کسی غافل و مدبوش کے گوش تک پہنچتی ہے اور روح اس کا ادراک کرتی ہے۔ اسی سبب سے اس وقت درود شریف پڑھنا مستحب ہوا۔ کہ جو محبوب ہر آن ہماری یاد میں ہے کچھ دیر ہم حرام نصیب بھی اس کی یاد میں صرف کریں۔

يَا دَيْتِ صَبْرًا وَسَلِّمْ دَائِمًا اَبَدًا

عَلَى نَبِيِّكَ خَيْرُ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

غرض ایسے غم خوار کی مدح و ستائش میں ٹٹمک رہنا اور ان کی یاد، ان کے ذکر، ان کے فضائل کے چرچوں سے آنکھوں کی روشنی اور دل کو ٹھنڈک پہنچانا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کی علامتوں سے ایک بڑی علامت ہے۔ (لفظی و لفظی وغیرہ)

چند علاماتِ محبتِ رسول

اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ درود شریف کی کثرت کرے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، تنہائی میں، مجمع میں، آہستہ یا آواز سے جیسے اور جہاں میسر ہو درود شریف کی قرأت میں مشغول رہے کہ بہترین وظیفہ اور قرب الہی کا اعلیٰ ذریعہ ہے۔ درود شریف کے لئے رب عزوجل کا حکم مطلق ہے کسی زمان، کسی مکان، کسی وقت اور کسی حالت کا۔ اس میں استثنائیں نہیں کہ فلاں وقت، فلاں جگہ، فلاں حالت میں نہ پڑھو تو ہر وہ عمل، ہر وہ موقع اور ہر وہ حال، کہ شرعاً ذکر و اذکار کی ممانعت وارد نہ ہو جب بھی درود شریف پڑھا جائے گا۔ اسی حکم الہی کی تعمیل میں ہو گا۔ اسی لئے ہر بار درود شریف پڑھنے میں ادائے فرض کا ثواب ملتا ہے کہ وہ سب اسی فرض مطلق کے تحت میں داخل ہے جس کا قرآن کریم حکم دیتا اور ایمان والوں کو ترغیب دلاتا ہے تو جتنا بھی پڑھیں گے فرض ہی میں شامل ہو گا۔ ادائے فرض ہی کا ثواب پائے گا۔ نظیر اس کی تلاوت قرآن کریم ہے کہ ویسے تو فرض، نماز میں ایک ہی آیت کا پڑھنا ہے اور اگر ایک رکعت میں سارا قرآن عظیم تلاوت کر لیا تو سب فرض ہی میں داخل ہو گا اور فرض ہی کا ثواب ملے گا۔ وہابیہ کہ مسلمانوں کو اس سے خصوصاً قبل اذان پڑھنے سے روکتے اور اس کا پڑھنا بدعت و شرک بتاتے ہیں ان کی نہ سنئے کہ ان کا تو کام ہی قدم قدم پر شان رسالت کی توہین و تنقیص ہے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

تنبیہ گھبراہٹ: نام اقدس مجھے تو درود شریف ضرور مجھے کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت درود شریف کھنا واجب ہے۔ خواہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلوٰۃ والسلام یا کوئی اور صیغہ درود شریف۔

اکثر لوگ آج کل ”صلی اللہ علیہ وسلم“ کے بدلے ”صلعم“ ”علیہ السلام“ کی بجائے۔ عم یا ص۔ عم کھدیتے ہیں۔ یہ ناجائز و نحت حرام ہے۔ علمائے کلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جس نے ایسا کھا اس کے ہاتھ قلم کر دیئے گئے کہ ایسے مقدس نام کے لیے ذرا سے وقت

اس آیت کریمہ نے صاف فرمادیا کہ جو اللہ یا رسول کی جناب میں گستاخی کرے، مسلمان اس سے دوستی نہ کرے گا۔ جن کا صریح مفاد ہوا کہ جو ایسوں سے دوستی کرے وہ مسلمان نہ ہوگا۔ پھر اس حکم کا قطعاً عام ہونا بالتصریح ارشاد فرمایا کہ باپ بیٹے بھائی عزیز سب کو گناہ یعنی کوئی کیسا ہی تمہارے زعم میں معظّم یا کیسا ہی تمہیں بالطبع محبوب ہو، ایسا ہی ہے تو گستاخی کے بعد اس سے محبت نہیں رکھ سکتے اس کی وقعت نہیں مان سکتے ورنہ مسلمان نہ رہ سکتے۔

طہارت اور پاکدامنی کی گواہی میں قرآن کی آیتیں نزول فرمائیں۔ وہ ام المؤمنین کہ ممبر بہ العلیین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پانی پینے میں دیکھتے رہیں کہ کوزے میں کس جگہ لب مبارک رکھ کر پانی پیایا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لبہائے مبارک خدا پسند وہیں رکھ کر پانی نوش فرمائیں۔ اور گمراہ فرقے خدام اللہ تعالیٰ ان پر طعنہ زن ہوں اور پھر بھی مسلمان کہلانے لگے۔ پڑھنے والے ان سے دوستی رچائیں لاواللہ بہرگز نہیں۔

الغرض قادیانی ہوئے رافضی ہوئے وہابی ہوئے چکڑالوی ہوئے نیچری ہوئے اور ایسے ہی اور ہوئے ان کے اقوال و احوال اور عقائد و اعمال ان کی کتابوں سے ظاہر ہیں انہیں اٹھا کر دیکھ لو۔ تمہارا ایمان، آپ ہی بتا دے گا کہ جن کے یہ عقیدے یہ اقوال ہیں وہ اللہ و رسول کے دشمن ہیں یا دوست۔ اور ان کے دلوں میں اسلام کا مغرب ہے یا پوست۔ اور جو اوصاف نہ کرے اس کا حساب اللہ واحد قہار کے یہاں ہے اور جو اللہ و رسول کی سچی محبت سامنے رکھ کر جانچے تو جگہ تعالیٰ حق، آفتاب سے زیادہ عیاں ہے۔

اعلا فرماتے ہیں جس طرح دوست تین ہیں۔ ایک تیرا دوست، دوسرے تیرے دوست کا دوست، تیسرے تیرے دشمن کا دشمن۔ یوں تیرے دشمن بھی تین ہیں۔ ایک تو آپ تیرا دشمن دوسرے تیرے دوست کا دشمن۔ تیسرے تیرے دشمن کا دوست۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قسم اول کے دشمن تو کھلے کفار تا بنجار ہیں اور قسم دوم کے دشمن ہیں رافضی ناصبی خارجی وہابی وغیرہ ہیں کہ محبوبان خدا و ائمہ ہدی کے اعداء ہیں اور قسم سوم کے دشمن وہ گمراہ فرقے ہیں جو ان سے اتحاد و واد مناتے اور ان سے دوستی و محبت کو اخوت اسلامی کا نام دے کر اسلام کا فرض اعظم ٹھہراتے ہیں۔

حذر۔ ہمیں کہ از کہ برید کے و با کہ پیوستی

اللہ تعالیٰ سب دشمنوں کے شر سے بچائے اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کے سب دشمنوں سے کامل عداوت عطا فرمائے اور اس حب و بغض پر کہ اسے محبوب و مقبول ہے دنیا سے اٹھائے آمین بجاہ البنی اکرم علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام۔

افادات سنو

نیز علامت محبت یہ بھی ہے کہ شان اقدس میں جو الفاظ استعمال کئے جائیں ادب میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ کوئی ایسا لفظ جس میں سودا دہی یعنی کم تعظیمی کی بو بھی برکھیں رہا نہ پرنہ لائے۔

شفا شریعت امام قاضی عیاض میں ہے کہ ایک جوان نیک مشہور سے کسی نے کہا چپ رہ کہ تو امی (ناخواندہ ناواقف) ہے اس کی زبان سے نکلا نہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتی نہ تھے۔ لَقَدْ كَرِهَ النَّاسُ اس پر علمائے اسے کافر کہا۔ وہ ڈرنا اور شیمان ہوا۔ امام ابوالحسن قاسمی نے فرمایا "کافر کہنا تو ٹھیک نہیں۔ ہاں یہ اس کی غلطی اس کا قصور ہے کہ اپنے امی ہونے کو حضور کے امی ہونے پر قیاس کر بیٹھا، کَوْنُ النَّبِيِّ اُمِّيًّا اَيْ لَهٗ دَكُوْنُ هٰذَا اُمِّيًّا فَفِيْضَةٍ فِيْهِ وَجْهَالَةٌ امی ہونا حضور کے لئے معجزہ ہے اور اس کا امی و ناخواندہ ہونا اس میں عیب و جہالت ہے سزا کا مستحق تھا اب کہ نادوم ہوا چھوڑ دیا جائے۔

قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے يَاۡرَٔيْهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا اٰرِثٰوْا قَوْلُوْا اِنَّا نَنْظُرُ وَاَسْتَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْعَدُوِّ اِنْ يَّكُوْنُ

"اے ایمان والو! اعدائے کھوا دیوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں۔ اور پہلے ہی سے بغور سنو۔ اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے۔"

شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے یا تبلیغ کرتے ہوئے اور لوگ کوئی بات سن نہ پاتے تو وہ قدرۃ دوبارہ آپ کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتے اور عرض کرتے سَاعِدْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ۔ اس کے معنی یہ تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائے یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجئے، لیکن یہودی عبرانی زبان میں یہی لفظ ایسے معنی میں مستعمل ہوتا تھا جس میں گستاخی اور بے ادبی پائی جاتی تھی۔ یہود نے ایسے موقع کے لئے ازراہ شرارت سَاعِدْنَا استعمال کرنا شروع کیا تھا اس کے اصل معنی تو صرف اس قدر ہیں کہ "ہماری رعایت کیجئے" لیکن سَاعِدْنَا کی عین کو ذرا کھینچ کر پڑھنے سے اس کے معنی میں ایک گستاخانہ مفہوم پیدا ہو جاتا تھا۔ عام مسلمان یہودی کی اس شرارت سے غافل رہے خبر نہ تھی اللہ بن خود بھی بعض اوقات یہ لفظ برائے

عقیدہ کا رعبت کی یہ نشانی بھی ہے کہ حضور اقدس نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و احوال و افعال علماء کرام اور قابل اعتماد سنی مسلمانوں سے دریافت کرے اور چھوٹے سے چھوٹے معاملہ میں بھی ان کی پیروی کرے۔

تشریح: اسی قبیل سے ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و محاسن اور محامدہ کمالات کے بیان کرنے، سننے اور سنانے کے لئے محافل میلاد مبارک کا انعقاد جو سینکڑوں سال سے تمام اسلامی ممالک میں علماء فضلاء صلحاء اور عوام و خواص اہلسنت میں مروج و معمول ہے۔

مجلس میلاد آخر وہی شے ہے جس کا حکم رب العزت دے رہا ہے کہ وَاقْبَلْنِمْنَهُ رَبَّنَا حَدَّثَ اٰپَنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر دے۔ مجلس مبارک کی حقیقت، مجمع مسلمین کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری فضائل جلیلہ و کمالات جمیلہ کا ذکر سنانا ہے۔ طعام و شیرینی کی تقسیم اس کا جز حقیقت نہیں۔ نہ ان میں کچھ جرم۔ اول دعوت الکی تیرے اور وہ بے شک خیر اللہ عزوجل فرماتا ہے وَمَنْ اَحْسَنُ لِّكَوَلِ اٰمَنَّا اِلٰی اللہ اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے۔ اور ثانی یعنی الطعام طعام یا تقسیم شیرینی، بروصلہ و احسان و صدقہ ہے اور سب شرعاً محمود۔ ان مجالس کے لئے سنی مسلمان ہی نہیں ملائکہ بھی تدارک کرتے اور جہاں مجلس شریف ہوتے دیکھی ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آؤ یہاں تمہارا مطلوب ہے۔ پھر وہاں سے آسمان تک چھا جاتے ہیں تم دنیا کی مٹھائی بانٹتے ہو اور دوسرے رحمت کی شیرینی تقسیم ہوتی ہے وہ بھی ایسی عام کہ ناستی کو بھی حصہ دیتے ہیں هُوَ الْقَوْمُ الْيَشْفٰی بِجَلِيْسَتِهِمْ ان لوگوں کے پاس بیٹھنے والا بھی بد بخت نہیں رہتا۔

یہ مجلس آج سے نہیں آدم علیہ السلام نے خود کی اور کرتے رہے اور ان کی اولاد میں برابر ہوتی رہی۔ جب زیادہ وصال شریف آیا شیث علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ارشاد فرمایا اے فرزند میرے بعد تو خلیفہ ہوگا۔ عَمَّاذُ الْقَوٰی وَ عَزْرُوْكَ دُفْعٰی كَوْنُ جَعْلُوْكَ رُوْءَ وَ نَفْعٰی محمد بن علی علیہ وسلم۔ جب اللہ کو یاد کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کرنا کہ میں نے ارشادوں کو دیکھا ہے ہر وقت ہر گھڑی ان کی یاد میں مشغول ہیں۔

گتے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیورو کی اس اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا "اے دشمنانِ خدا تم پر اللہ کی لعنت۔ اگر میں نے اب کس کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن مار دوں گا"۔ بیورو نے کہا۔ ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں مسلمان ہی تو یہی کہتے ہیں۔ اس پر آپ رنجیدہ ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے یہی تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ جس میں راعنا کہنے کی ممانعت فرمادی گئی اور اس معنی کا دوسرا لفظ اَنْظُرْنَا کہنے کا حکم ہوا۔ اس کے معنی ہیں ہم پر نگاہ و التفات فرمائے۔ ہم پر نظر کیجئے" اور پہلوئے ذم سے خالی ہے۔ آیت کی یہ صفت ظاہر ہے کہ مرتبہ رسالت کا ادب، صرف معنوی ہی حیثیت سے نہیں، لفظی حیثیت سے بھی ضروری ہے۔ اور انبیائے کرام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں کلمات ادب، عرض کرنا فرض ہے اور جن الفاظ سے احتمال بھی ابانت کا نکلتا ہے ان سے احتیاط لازم ہے اور جس کلمہ میں ترک ادب کا شائبہ بھی ہو وہ زبان پر لانا ممنوع ہے۔ بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں تو ایسے الفاظ پر حد واجب ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام ظاہر ہے کہ سور ادب کے قصد و ارادہ سے یقیناً قطعاً بالکل بری تھے ممانعت جو کی گئی وہ یہودی جیسے گستاخوں کی نیت پر حکم کر کے کی گئی۔ اور آیہ کریمہ کے ان الفاظ میں کہ وَلِلّٰهِ كِبْرُۢمُ الْعَرْشِ اَلْبَیْنَةِ اس کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی جناب میں بے ادبی کفر ہے۔

پھر وَانْمَعُوْا کا حکم دے کر یہ بھی تنبیہ فرمادی کہ جب میرا رسول تم میں کچھ سنار ہا ہو تو ہر بات ہم تن گوش ہو کر ان کے ارشادات ادب و تعظیم کے ساقط نہ ہوتا کہ یہ عرض کرنے کے ضرورت ہی نہ رہے کہ حضور توجہ فرمائیں۔ کیونکہ یہ بھی شان و برائیت کے مناسب نہیں کہ ایک ایک بات تم برابر بار پوچھتے رہو۔ یہ کمالی ادب اور انتہائے تعظیم ہے جس کی تعلیم عرش و فرش کے مالک نے غلامانِ مصلیٰ علیہ السلام کو دی۔ اب جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بڑے بجائی کی سی حیثیت دیتے ہیں یا اپنا جیسا بشر ثبات کرنے میں اپنی ساری قابلیتیں صرف کر دیتے ہیں وہ وہ اپنے انجام پر خود ہی غور کریں۔ شعر

ادب گاہیت زیر آسمان از عرش تازک تر
نفس گم کردہ می آید جنبید و یازید این جا

غرض میلاد شریف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و افعال و احوال سننے اور سنانے کا اعلیٰ ذریعہ اور بہترین وسیلہ ہے۔

اور قرأت میلاد شریف میں ذکر ولادت شریف کے وقت جو قیام کیا جاتی ہے وہ بھی بے شک مستحب و متحسن و مندوب ہے جس کے فاعل کو ثواب کثیر و فضل کبیر حاصل ہوگا کہ وہ تعلیم ہے ان نبی کریم صاحب خلق عظیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جن کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ظلمات کفر سے نور ایمان کی طرف لایا اور ان کے سبب ہیں دوزخ جہنم سے بچ کر بہشت معرفت و یقین میں داخل فرمایا۔ فصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ و حذیبہ و بآرک دستہ۔ (افادات رضویہ)

فیتر علامات محبت یہ بھی ہے کہ حضور کو پکارے تو نام پاک کے ساتھ نہ لائے۔ یعنی عام آدمیوں کو جس طرح ان کا نام لے کر پکارا جاتا ہے اور کسی خاص ادب و احترام کا اہتمام نہیں کیا جاتا اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لائے جائے۔ اس باب میں ان کا انتہائی ادب و احترام ملحوظ رکھنا چاہیے کیونکہ فلاں بے ادبی بھی مواخذہ آخری سے نہ نچ سکے گی۔ تشویع، قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے۔

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ

مفسرین کرام فرماتے ہیں دُعَاءُ الرَّسُولِ میں مصدر کی اضافت فاعل کی طرف مانی جائے تو اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ رسول کا بلانا، عام لوگوں کا بلانا نہیں کہ جسے بلایا جائے جی چاہے آئے اور جی نہ چاہے نہ آئے بلکہ رسول کا بلانا ایک حاکمانہ حیثیت رکھتا ہے تو جو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں اس پر اجابت و تعمیل واجب ہو جاتی ہے اور ادب سے حاضر ہونا لازم ہو جاتا ہے۔ یوں یہ مجلس نبوی ہیں اور قریب حاضر ہونے کے لئے اجازت طلب کرے اور واپسی کا ارادہ ہو تو اجازت سے ہی واپس ہو۔ اور دُعَاءُ الرَّسُولِ میں مصدر کی اضافت مفعول کی جانب مانی جائے تو اس اعتبار سے معنی یہ ہوں گے کہ اے لوگو رسول اللہ کو اس طرح نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکار لیا کرتے ہو مثلاً ان کا نام لے کر محض یا محمد کہہ کر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ آکر و تو ادب و تکریم اور توقیر و تعظیم کے ساتھ

آپ کے معظم القاب سے نرم آواز اور متواضعانہ و منکسرانہ لہجہ میں یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہہ کر۔

تقرب عزوجل نے اس امت مرحومہ پر اس نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام ایک سے کر خطاب کرنا ہی حرام ٹھہرایا۔ ابن نعیم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کثرت کی تفسیر میں مروی کہ پہلے حضور کو یا محمد یا ابی القاسم کہا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی تعظیم کو اس سے نفی فرمایا جب سے صحابہ کرام یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہتے۔ اور واقعی محل انصاف ہے جسے اس کا مالک و مولیٰ مبارک و تعالیٰ نام لے کر نہ پکارے غلام کی کیا مجال کہ رُوح ادب سے تجاوز کرے۔ بلکہ محققین نے فرمایا اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی جیسے دُعَاءُ لَعْنَةُ الْإِنِّ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رُبِّكَ تَابَ بِكَ اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے حالانکہ الفاظ دعائیں حق الوسع تغیر نہیں کی جاتی۔ (تجلی الیقین وغیرہ)

فیتر علامات محبت سے یہ بھی ہے کہ اگر مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو تو روضہ شریف کے سامنے چار ہاتھ کے فاصلے سے دست بستہ جیسے نماز میں کھڑا ہوتا ہے کھڑا ہو کر۔ سر جھکائے ہوئے صلاۃ و سلام عرض کرے اور جہاں تک ممکن ہو اور زبان یاری دے اور مال و سل نہ ہو صلوٰۃ و سلام کی کثرت کرے بہت قریب نہ جائے۔ یہ ان کی رحمت کیا کہ ہے کہ تم کو اپنے حضور بلایا اپنے مواجہہ اقدس میں (روبرو) جگہ بخشی۔ ان کی نگاہ کریم اگرچہ ہر جگہ تمہاری طرف تھی اب خصوصیت اور اس درجہ قرب کے ساتھ ہے۔ و بید اللہ۔

اور خبردار خبردار حالی شریف کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے سے بچو کہ خلاف ادب ہے اور نہ ادھر ادھر دیکھو۔ جیفت کہ ان کی نظر کرم تم پر ہوا اور تمہارا دھیان کمین اور۔ اور خبردار خبردار آواز کبھی بلند نہ کرنا کہ عمر بھر کا سارا کیا دھرا اکارت جلے۔

تشویع، مولائے کریم ارشاد فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْفُوا أَمْوَانَكُمْ فَوْقَ عَصَايَ النَّبِيِّ وَكُلُّهَا دَالَةٌ بِآيَاتِهِ ۚ

یعنی اے ایمان والو! اپنی آوازیں اونچی نہ کرو نبی کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت

نہ ہو جائیں۔

اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجلال و اکرام اور ادب و احترام تعلیم فرمایا گیا۔
فتمائے کرام نے آپ کریمہ کے ذیل میں بیان فرمایا کہ

۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں اپنی آواز پست رکھیں۔ آپ کے حضور زور سے گفتگو نہ کی جائے۔ نہ اپنی بات کو اس طرح بالا کیا جائے جس سے ارشاد والا کی تردید پھلتی ہو۔
۲) ڈرشت، لڑائی جھگڑا اور پر قسم کی بے ادبی آپ کے مواجد میں ناجائز و حرام ہے، زیادہ
بیک بیک آپ کی موجودگی میں ممنوع ہے (۳) آپ کے حضور میں گستاخ، بیباک بن جانا یا غافلت
و بارب نہ رہنا، ناجائز ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ قول و عمل جس کا وجود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے ادب و تعظیم و توصیف و تکریم کے برخلاف ہو یا آپ کے لئے طبعاً ناگواری و انقباض کا باعث
بن سکتا ہو اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا و سوز ادبی کا پہلو نکلتا ہے
تمام اعمال کے اکارت جانے کا باعث ہے اس لئے قاعدہ یہی ہے کہ عملاً ہر حال میں آداب
مجلس نبوی ملحوظ رکھیں۔

یہ وہ آداب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والوں اور آپ
کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو سکھائے گئے ان کا منشا یہ تھا کہ حضور کے ساتھ ملاقات
اور بات چیت میں اہل ایمان، آپ کا انتہائی احترام ملحوظ رکھیں کسی شخص کی آواز آپ کی آواز سے
بلند تر نہ ہو۔ آپ سے خطاب کرنے ہوئے لوگ یہ بھول نہ جائیں کہ وہ کسی عام آدمی یا اپنے برابر
والے سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول محبوب رب العالمین سے مخاطب ہیں۔ اس لئے عام آدمیوں
کے ساتھ گفتگو اور آپ کے حضور گفتگو میں نمایاں فرق ہونا چاہیئے۔

یہ آداب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس کے لئے سکھائے گئے تھے اور
ان کے مخالف وہ لوگ تھے جو زمانہ اقدس میں موجود تھے لیکن بعد کے لوگوں کو بھی ایسے تمام
مواقف پر یہی آداب ملحوظ رکھنے چاہئیں۔ جب آپ کا ذکر ہو یا ہو یا آپ کا کوئی حکم سنایا جائے
یا آپ کی احادیث بیان کی جائیں تو ادب و احترام میں فعل انداز کوئی قول کوئی فعل کوئی حرکت
حاضرین سے سرزد نہ ہونی چاہیئے۔

نیز علامت محبت سے یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد و امجاد سدا
کرام کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ اپنے خاص مالوں سے بطور ہدیہ ان حضرات علیہ کی خدمت کریں
اور اس خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں وہ تمت یاد کریں جب ان حضرات کے چدا کرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے سوا کبھی آپ کو بھی کوئی عطا و مال نہ ملے گا۔ کیا پسند نہیں آتا کہ وہ مال جو انیس کے
صدمے میں، انیس کی سرکار سے عطا ہوا ہے اور جسے چھوڑ کر دوسرے ہی خالی ہاتھ، زیر زمین جانے
والے ہیں، ان کی خوشنودی کے لئے ان کے پاک مبارک بیٹوں پر اس کا ایک حصہ صرف کر دیا
کہ اس سخت حاجت کے دن، اس جواد کریم رؤف و رحیم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کے بھاری
انعاموں، عظیم اکراموں سے مشرف ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں "جو میری الہیت
میں سے کسی کے ساتھ سلوک کرے گا میں روز قیامت اس کا صلہ عطا فرماؤں گا۔"

اللہ اکبر اللہ اکبر قیامت کا دن وہ سخت ضرورت، سخت حاجت کا دن "ہم جیسے محتاج
اور صلہ عطا فرمائے والے کون، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اتباع، خدا جانے کیا کچھ دیں اور
اور کیا کچھ نہ مال فرمادیں۔ ایک نگاہ لطف ان کی جملہ مہمات و وجاں کو بس ہے (فتاویٰ رضویہ)
مسئلہ ضروریہ از رکوزہ سادات کرام اور تمام بنی ہاشم پر حرام قطع ہے جس کی حرمت پر ائمہ
مذہب کا اجماع قائم ہے۔ نہ انہیں لینا جائز نہ دینا جائز۔ نہ ان کے دیئے رکوزہ ادا ہو۔ تو اس
میں گناہ کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ رکوزہ مال کا میل ہے۔ ان پاک لطیف سقہ الہیت کے
شان اس سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے کہ ایسی چیزوں سے آلودگی کریں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

(فتاویٰ رضویہ)

نیز علامت محبت یہ بھی ہے کہ جس چیز کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ علاقہ
ہو۔ حضور کی طرف منسوب ہو۔ حضور نے اسے چھوا ہو یا حضور کے نام سے پہچانی جاتی ہو ان سب
کی تعظیم کی جائے۔

کشمکش میر، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آثار مبارکہ و تبرکات شریفہ کی تعظیم
دین مسلمان کا فرض عظیم ہے۔ تابوت سکینہ جس کا ذکر قرآن عظیم میں ہے جس کی برکت سے نبی اسرائیل
ہمیشہ کافروں پر فتح پاتے، اس میں کیا تھا؟ بَعِثْنَا مُوسٰی وَ هَارُونَ اٰی مُؤْمِنٰی وَ اٰی مُؤْمِنٰی۔ موسیٰ

وہارون علیہم الصلوٰۃ والسلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات سے کچھ بقیہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی نعل مبارک اور ہارون علیہ السلام کا عمامہ وغیرہ۔ ولذا تواتر سے ثابت کہ جس چیز کو کسی طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی علاقہ بدن اقدس سے چھوڑنے کا ہوتا ہے صحابہ و تابعین و ائمہ دین ہمیشہ اس کی تعظیم و حرمت اور اس سے طلب برکت فرماتے آئے۔ اور دین حق کے معلم اماموں نے تصریح فرمائی کہ اس کے لئے کسی سدا کی بھی حاجت نہیں بلکہ جو چیز حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک سے مشہور ہو اس کی تعظیم شعار دین سے ہے۔ یہاں تک کہ برابر ائمہ دین و علمائے معتمدین نعل اقدس کی شبیہ و مثال یعنی نقشہ مبارک کی تعظیم فرماتے رہے اور اس سے صد ہا عجیب مذہب پائیں اور اس کے باب میں مستقل کتابیں تصنیف فرمائیں۔ جب نقشہ کی یہ برکت ہے تو خود نعل اقدس کی عظمت و برکت کو خیال کیجئے پھر ردائے اقدس و عمامہ مبارک پر نظر کیجئے۔ پھر ان تمام آثار و تبرکات شریفہ سے ہزاروں درجے اعظم داعی و اکرم داعی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناخن پاک کا تراشہ ہے کہ یہ سب ملبوسات تھے اور وہ جزو بدن والا ہے۔ اور اس سے اجل و اعظم و ارفع و اکرم حضور پروردہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ریش مبارک کا موئے مطہر ہے۔ مسلمان کا ایمان گواہ ہے کہ معقت آسمان و زمین ہرگز اس ایک موئے مبارک کی عظمت کو نہیں پہنچتے۔

یہیں روضہ منورہ حضور پروردہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نقل صحیح بلا شبہ معتلات دینیہ سے ہے۔ اس کی تعظیم و تکریم ہر وجہ شرعی ہر مسلمان صحیح الایمان کا مقتضائے ایمان ہے

اور جب حضور پروردہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آثار شریفہ کی برکت و حرمت مستلزم اور پُر ظاہر کہ اولیاء و علماء حضور کے ورثاء ہیں تو ان کے آثار میں برکت کیوں نہ ہوگی۔ برکت آثار بزرگان دین سے انکار، آفتاب روشن کا انکار ہے۔ اور یہ کہنا کہ آج کل اکثر لوگ مصنوعی تبرکات لئے پھرتے ہیں بلا ثبوت شرعی ناجائز و گناہ و حرام ہے کہ اس کا منشا صرف ہدگانی ہے اور ہدگانی سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں۔ (شفادالوالہ)

نیز محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ جب مؤذن اَشْهَدُ اَنْ هُوَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ کہے

تو سننے والا درود شریف پڑھے اور مستحب ہے کہ آنکھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگائے اور کہے قُوَّةٌ عَيْنِي يَا حَبِيْبِي يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَقْبُوْلٌ لِّمَا لَمْ يَشْهَدْ بِهٖ

وَالْبَصَرُ

تشریح: حضور پروردہ انشور صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک اذان میں سننے وقت آنکھوں سے یا انگشتان شہادت چوم کر آنکھوں سے لگانا قطعاً جائز ہے جس کے جواز پر دلائل کثیرہ قائم ہیں۔ اگر کوئی خاص دلیل نہ ہوتی تو ممانعت پر شرع سے دلیل نہ ہوتا، جواز کے لئے کافی دلیل تھا۔ جو ناجائز بتائے ثبوت دینا اس کا ذمہ ہے پھر یہاں تو حدیث و فقہ و ارشاد علماء اور قدیم سے سلف صلحاء کا نمل سب کچھ موجود ہے۔ کتب فقہ میں اس نعل کے مستحب و متحسن ہونے کی صاف تصریح آئی۔ مولانا علی قاری نے ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی اس نعل کا ثبوت عمل کو بس ہے۔ دلیلی نے مستند الفردوس میں حدیث سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جب اس جناب نے مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے سنا، وہ عا پرہمی اور دونوں کلمے کی آنکھوں کے پورے، جانب زریں سے چوم کر آنکھوں سے لگائے اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا میرے پیارے نے کیا اس پر میری شفاعت حلال ہو جائے۔ اور دوسری روایت میں ہے اس کی آنکھیں کبھی نہ دیکھیں۔ (منیر العینین)

عقیدہ: حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کسی قول و فعل و عمل و حالت کو جو بہ نظر مغارت دیکھے کافر ہے۔ اور اسی قبیل سے ہے حضور کو اپنا جیسا بشر کہنا۔

تشریح: علمائے کرام تصریح فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب منسوب کسی چیز کی توہین کرے یا عیب لگائے مثلاً آپ کے موئے مبارک کو تحقیر سے یاد کرے یا آپ کے لباس مبارک کو گندہ اور میلایا یا حضور کے ناخن بڑے بڑے کہے یہ کفر ہے بلکہ اگر کسی کے اس کہنے پر کہ حضور کو کوہند تھا کوئی یہ کہے کہ مجھے پسند نہیں تو بعض علماء کے نزدیک کافر ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس حیثیت سے اسے ناپسند ہے کہ حضور کو پسند تھا تو وہ کافر ہے۔ یونہی کسی نے کہا کہ "حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانا، سناو لی

فرمانے کے بعد تین بار انگشت ہائے مبارک چاٹ لیا کرتے تھے۔ اس پر کسی نے کہا یہ ادب کے خلاف ہے تو یہ کہنا علماء کے نزدیک کفر ہے۔ یوں ان کی جناب پاک میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جودوسروں کی نگاہ میں آپ کی سبکی کے موجب ہو یا ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وقعت کم ہو یا ان کے باعث حضور کی عزت و توقیر کی امتیازی شان میں فرق آئے مثلاً انہیں عرب کے ریگستان کا ایک گدڑیا کہنا، جیسا کہ مغرب زدہ طبقہ بیباکی سے کہہ دیا کرتا ہے یہ بھی کفر ہے۔ یوں ایک گمراہ فرقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تحقیر کے لئے آپ کو خدا کا الٰہی کہتا ہے یہ سب گمراہیاں اور کفر و ضلالت کی باتیں ہیں۔ اللہ پناہیں رکھے۔ (شفاء شریف وغیرہ)

ربا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بشریت تو اس سے کس سلمان کو انکار ہو سکتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آپ بشر ہیں مگر عالم غلوی سے لاکھوں درجہ اشرف۔ اور ہم انسانی رکھتے مگر ادرارح ملائکہ سے لاناہتا ارفع۔ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ میں تمہاری طرح نہیں ہوں اور ایک روایت میں ہے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ میں تمہاری ہیئت پر نہیں ہوں اور ایک روایت ہے اَلَيْسَ بَشَرًا مِثْلِي تَمَّ فِي كَوْنِهِ جِيسًا بَشَرًا۔ تو وہ خاک بسر سر بسر بنصب ہے جو سید عالم و سرور اکرم کو اپنا جیسا بشر سمجھتا ہے۔ کیا وہ وجود جس کا بول و براز پاک، جس کے لعاب سے تشنہ لب سیراب، جس کا غسلہ عشاق کے لئے رشک آب حیات وہ اکی قابل ہے کہ وہابیت کا پروردہ اپنی ناپاک جان کو ان کے مقابل لائے اور ان سے مماثلت کے گیت گائے۔ نہیں اور یقیناً نہیں۔

(افادات رضویہ)

اور ظاہری اور سمائی مثلت ہی پر نگاہ ہے تو فرعون و شداد اور فردا اور یہی تو نیرید پلید کی مماثلت سے کیوں انحراف ہے آخر یہ بھی اس زمرہ میں آتے ہیں یا نہیں۔

اور خلاصہ تحقیق اس باب میں یہ ہے کہ درجات عقل مختلف ہیں اور انسانی مزاج بھی مختلف۔ بعض ایسے بد مزاج ہوتے ہیں کہ دانش سے واضح تر حقیقت کو قبول کرنا ان کے لئے دشوار سے دشوار تر ہوتا ہے بلکہ اس سے بھاگنے اور نفرت کو اپنا مقصود بناتے ہیں ان کے برعکس بعض عقلیں ایسی اندھی اندھی ہوتی ہیں کہ ہر صاحب کمال کے سامنے سر بسجود ہو کر اسے اپنا معبود بنا لیتی ہیں۔ دربارہ نبوت بھی یہ اصول کا فرما رہا کہ کفار و مشرکین کے معاندینہ

نے اس حقیقت کو تسلیم ہی نہ کیا جبکہ بعض پیروان مذہب نے انبیاء و مرسلین کو افراد انسانی سے جدا ایک حقیقت مان کر انہیں خدا یا خدا کا بیٹا بنا لیا۔ جبکہ ہر نبی و رسول نے دعوت توحید دی تو بر ملا اس کا اظہار بھی فرمایا کہ ہر کمال و خوبی کے باوجود وہ خدا کے بندے ہیں۔ مخلوق ہیں اور خدا نے بے نیاز کے محتاج تو وہ ذات اقدس جو جمال و جلال الٰہی کا مظہر اتم ہیں کہ دنیا میں جلوہ گر ہوئی بعینہ تھا کہ ان کے متعلق بھی لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو کر انہیں خدا یا خدا کا بیٹا بنا بیٹھیں اس لئے قرآن کریم نے انہیں تعلیم دی کہ قُلْ اِنَّمَا اُبَشِّرُكُمْ بِالْاِثْمِ عَلٰی كَلَامِیْ نے تحریر فرمایا ہے یہ اعلان اظہار تواضع کے لئے ہے تاکہ وہ فتنہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے۔ لیکن ساتھ ہی ایک اور کلمہ بھی ارشاد فرمایا کہ تَوْحِیْدًا تاکہ اندھی اندھی عقل والے ان کے کمالات ہی کا انکار نہ کریں جیسا کہ یہ ایمان کے متنافی ہے تو ظاہری صورت بشری کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہیں کہ آپ پر بشری اعراف و امراض طاری ہوتے ہیں۔ اور صورت خاصہ میں کوئی بھی آپ کا مثل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن و صورت میں بھی سب سے اعلیٰ و بالا کیا اور حقیقت و مرجع و باطن کے اعتبار سے تو تمام انبیاء و اوصاف بشر سے اعلیٰ ہیں جیسا کہ شفاء قاضی عیاض میں ہے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکوٰۃ میں فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کے اجسام و ظواہر تو حد بشریت پر چھوڑے گئے اور ان کے ارواح و باطن، بشریت سے بالا اور ملاہ اعلیٰ سے متعلق ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سورہ والضحیٰ کی تفسیر میں میں فرمایا کہ آپ کی بشریت کا وجود اصلاً نہ رہے اور غلبہ انوار حق آپ پر علی الدوام حاصل ہو۔ بہر حال آپ کی ذات و کمالات میں آپ کا کوئی بھی مثل نہیں۔ اس آیت کریمہ میں آپ کو اتنی

ظاہری صورت بشریہ کے بیان کا اظہار تواضع کے لئے حکم فرمایا گیا۔ یہی فرمایا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے (دخازن) خلاصہ کلام یہ کہ کسی کو یہ جائز نہیں کہ حضور کو اپنے مثل بشر کہے کیونکہ جو کمالات اصحاب عزت و عظمت، یہ طریق تواضع فرماتے ہیں ان کا کمال دوسروں کے لئے روا نہیں ہوتا۔ دوم یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فضائل جلیلہ و مراتب رفیعہ عطا فرمائے ہوں اس کے ان فضائل و مراتب کا ذکر چھوڑ کر ایسے وصف عام سے ذکر کرنا جو ہر کہ و مرہ میں پایا جائے ان کے کمالات نہ ماننے کا مشعر ہے۔ سوم یہ کہ قرآن مجید میں جاہلی کفار کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ

وہ انبیاء کو اپنے مثل بشر کرتے تھے اور اسی سے گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ پھر اس کے بعد آیت
يُوحِي الْاٰیٰی مِّنْ حُضُورٍ سَيِّدِ عَالَمٍ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے مخصوص بالعلم اور مکرم عند اللہ ہونے
کا بیان ہے (تو کیا یہ نابینا ہیں کہ انہیں نظر نہیں آتا مگر کور باطنی کا کیا علاج)

(تفسیر خزان العرفان وغیرہ)

عقیدہ: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ عزوجل کے نائب مطلق ہیں۔ تمام جہاں
حضور کے تحت تصرف کر دیا گیا۔ جو چاہیں کریں جسے جو چاہیں دیں جس سے جو چاہیں واپس
لیں۔ تمام جہاں میں ان کے حکم کا کوئی پھرنے والا نہیں۔ تمام جہاں ان کا محکوم ہے اور وہ اپنے
رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں تمام آدمیوں کے مالک ہیں جو انہیں اپنا مالک نہ جانے عداوت
منیت سے محروم ہے۔ تمام زمین ان کی ملک ہے اور تمام جنت ان کی جاگیر۔ ملکوت السموات
والارض علا فرماتے ہیں کہ حضور کی خصوصیات سے یہ امر کہ آپ دوسروں کے ملک میں بلا
اذن چاہیں تصرف فرمائیں۔

تشریح: طبرانی معجم کبیر میں بسند حسن سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے
راوی کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آفتاب کو حکم دیا کہ کچھ دیر چلنے سے باز رہ۔ وہ فوراً
ٹھہر گیا۔ علمائے کرام فرماتے ہیں اس حدیث حسن واقعہ اس حدیث صحیح کے واقعہ عظیم سے
جدید ہے جس میں دوبا ہوا سورج حضور کے لئے پلٹا ہے یہاں تک کہ مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ
الکریم نے نماز عصر کی خدمت گزار محبوب باری صلی اللہ علیہ وسلم میں قضا ہوئی تھی اور فرمائی۔ امام
اجل عاوی وغیرہ اکابر نے اس حدیث کی تصحیح کی۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ اے خلافت رب العزت کہتے ہیں کہ ملکوت السموات والارض میں ان
کا حکم جاری ہے۔ تمام مخلوقات الہی کو ان کے لئے حکم اطاعت و فرمانبرداری ہے وہ خدا کے
ہیں اور جو کچھ خدا کا ہے سب ان کا ہے۔ وہ محبوب اجل و اکرم و خلیفۃ اللہ الاعظم صلی اللہ علیہ
وسلم جب دودھ پیتے تھے گوارے میں چاندان کی غلامی بجا لاتا۔ جدھر اشارہ فرماتے اسی طرف
جھک جاتا (یعنی) جب دودھ پیتوں کی یہ حکومت قاہرہ ہے تو اب کہ خلافت اللہ اکبریٰ کا
مہرور عین شباب پر ہے آفتاب کی کیا جان کہ ان کے حکم سے سرتابی کرے۔ آفتاب و

ماہتاب درکنار و اللہ العظیم ملائکہ و مہربان الامم کہ تمام نظم و نسق عالم جن کے ہاتھوں پر ہے
وہ بھی محمد رسول اللہ خلیفۃ اللہ الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ حکم سے باہر نہیں نکل سکتے کہ وہ
تمام مخلوق الہی تمام اہل عالم کی طرف رسول بھیجے گئے اور اہل عالم میں جمیع ملائکہ داخل ہیں۔

سیدنا سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر گھوڑوں کے ملاحظہ میں قضا ہوئی تو آپ نے ملائکہ
موجودین شمس کو حکم دیا کہ دوبا ہوا سورج واپس لاؤ وہ سب احکم واپس لائے یہاں تک کہ مغرب
ہو کر پھر عصر کا وقت ہو گیا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ (معالم التنزیل)

سیدنا سلیمان علیہ السلام نوابان بارگاہ رسالت علیہ افضل الصلوٰۃ و التیمیۃ سے ایک
جلیل القدر نائب ہیں۔ پھر حضور کا حکم تو حضور کا حکم ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور ان کا حکم
کا کوئی پھرنے والا نہیں اور کیونکر کوئی ان کا حکم پھر سکتا ہے کہ حکم الہی کسی کے پھرے نہیں پھرتا
اور یہ جو کچھ چاہتے ہیں خدا ہی چاہتا ہے کہ یہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔

راقی سیدی امام اجل محمد بو صیری قدس سرہ اپنے قصیدہ بردہ شریف میں حضور سید عالم
صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں۔

وَ اِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَ حَضْرَتِكَ

دَمِیْنٌ عَلُوْمُكَ عِلْمُ الْاَوْنِ وَ الْعِلْمُ

یا رسول اللہ! دنیا و آخرت دونوں حضور کے خوان جود و کرم سے ایک حصہ ہیں۔ اور
روح و قلم کے تمام علوم جن میں مالکان و مالکون درج کچھ ہوا اور جو کچھ قیام قیامت تک ہونے
والا ہے (زور زورہ بالتفصیل مندرج ہے حضور کے علوم سے ایک پارہ ہیں۔

اور حضرت شیخ محقق شیخ شیخ شیعور علماء الهند مولانا عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العالی
کے قصیدہ نعتیہ میں کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا ہے۔

ایک شعریوں ہے۔ اگر خیریت دنیا و عقبی آرزو داری

بدر گاہش بیا و ہر چہ میخواستی تمنا کن

ہاں ہاں اس مالک الملک شہنشاہ قدیر جل جلالہ نے اپنے نائب اکبر خلیفۃ اعظم صلی
اللہ علیہ وسلم کو خزانوں کی کنجیاں زمین کی کنجیاں، نعمت کی کنجیاں، جنت کی کنجیاں، ناری کنجیاں
ہر شے کی کنجیاں عطا فرما کر تمام جہاں حضور کے تحت تصرف کر دیا کہ جو چاہیں کریں جسے جو

چاہیں دیں اور جس سے جو چاہیں واپس لیں۔ شعری

منکر اپنا اور حامی ڈھونڈ لیں
آپ ہی ہم پر تورحت کیجئے

فائدہ: الحمد للہ یہ عقیدے ہیں اللہ دین کے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جناب عالم تاب میں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ عزوجل نے حضور کو مختار کل بنایا اور آپ کو عام قدرت بخشی ہے کہ خدا کے خزانوں سے جو کچھ چاہیں عطا فرمادیں۔ حضور ہر قسم کی حاجت روا فرما سکتے ہیں۔ دنیا و آخرت کی سب مرادیں حضور کے اختیار میں ہیں۔ یہ خلافت اس سرکش طاغی کے جو ایمان کی آنکھ پر کفران کی ٹھیکری رکھ کر کہتا ہے کہ جس چیز کا نام محمد یا علی ہے وہ کس چیز کا مختار نہیں۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ (الامین والحق)

مسلمان! ایک دنیا کے حاکم کا نائب کہیں کا گورنر و صوبیدار اس کی طرف سے قانونی طور پر سیاہ و سپید کا مالک ہوتا ہے۔ ہر بہت و بلند پر اس کا اختیار رہتا ہے۔ مگر وہ محبوب مشرک آرا، وہ عرش اعظم کی آنکھ کا تار، وہ دونوں جہاں کے سردار، وہ عرب و عجم کا مختار، جس کے باعث خلق نے خلعت وجود پایا۔ جس کے لئے قدرت نے کارخانہ عالم بنایا۔ جو تمام عالم کے لئے رحمت خدا بن کر آیا، معاذ اللہ اس کی اللہ کے یہاں یہ بے قدری کہ وہ کسی چیز کا اختیار میں رکھتا تو اللہ کا نائب مطلق خداوند قدوس کا خلیفہ اعظم کیا کسی پتھر کا نائب ہے و ماقداروا اللہ حق قدرہ بے دودلوں نے اللہ ہی کی قدر نہ جانی لاؤ اللہ، اللہ کا نائب اللہ کی طرف سے، اللہ کے ملک میں پورے تصرف کا اختیار رکھتا ہے جس میں تو اللہ کا نائب کہلاتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ (تجلی الیقین)

عقیدہ کا: احکام تشریعیہ حضور کے قبضہ میں کر دیئے گئے ہیں کہ جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لئے جو چاہیں حلال کر دیں اور جو فرض چاہیں معاف فرما دیں۔

تشریح: امام احمد قسطلانی، مواہب لدنیہ شریف میں فرماتے ہیں مَنْ خَصَّ نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ عِدَّةً وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَخْصُ مَوْثِقًا بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَحْكَامِ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کریمہ سے ہے کہ حضور شریعت کے عام احکام سے جسے چاہتے جس حکم سے چاہتے مستثنیٰ فرما دیتے۔ علامہ زرقانی نے شرح میں فرمایا (من الأحكام) وغیرہ کچھ احکام ہی کی خصوصیت نہیں ہے

حضور جس چیز سے چاہیں، جسے چاہیں خاص فرمادیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام جلیل جلال الدینی سیوطی نے خصائص کبریٰ شریف میں ایک باب وفت فرمایا: باب (اختصاصہ صلی اللہ علیہ وسلم بآنہ یخص من شاء من شاء من الأحكام)۔ باب اس بیان کا کہ خاص نبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب حاصل ہے کہ جسے چاہیں جس حکم سے چاہیں خاص فرمادیں۔ امام قسطلانی نے اس کی نظیر میں پانچ واقعے ذکر کئے اور امام سیوطی نے دس۔ پانچ وہ اور پانچ اور۔ (الامین والحق)

امام اہلسنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے فرمایا: "نفیر نے ان زیادات سے تین واقعے ترک کر دیئے اور پندرہ اور بڑھائے اور ان کی احادیث بتوفیق اللہ تعالیٰ جمع کیں کہ قبلہ بائیں واقعے ہوئے و خدا الحمد۔

پھر ان کی تفصیل اور ہر واقعے پر سے دلیل بیان فرمائی، جن کا خلاصہ درج ذیل ہے۔

- (۱) ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے شش ماہہ ہجری کی قربانی جائز فرمادی (بخاری مسلم)
- (۲) ایک بار عقبہ بن عامر کو اس کی اجازت عطا کی۔ (بخاری مسلم)
- (۳) ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک جگہ نو حد کرنے کی رخصت بخشی دی (مسلم)
- (۴) ایک بار خولہ بنت جحیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس کی اجازت فرمادی۔ (ابن مردویہ)
- (۵) یوں ہی اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک دفعہ کی پرواگی عطا کی (ترمذی)
- (۶) اسماء بنت عمیس کو عدت و فوات کا سوگ معاف اور ان کو اس حکم عام سے مستثنیٰ فرمادیا کہ عدت کو شوہر کی موت پر چار مہینے دس دن سوگ واجب ہے (طبقات ابن سعد)
- (۷) ایک صاحب کو مہر کی جگہ صرف سورت قرآن سکھانا کافی کر دیا (ابن اسکن)

(۸) حضرت خزیمہ بن ثابت کی گواہی کو شہادت کی نصاب کامل کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ خزیمہ جس کسی کے نفع خواہ ضرر کی گواہی دیں ایک انہیں کی شہادت پس ہے (مصنف ابن ابی شیبہ تاریخ بخاری) اس سے ثابت ہے کہ حضور نے قرآن عظیم کے حکم عام و اَشْهَدُ اَنْ لَا اَدْعٰی عَدْلٍ مِنْكُمْ (اور اپنے میں سے دو ٹوک کو گواہ کر لو) سے خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستثنیٰ فرمایا۔

(۹) ایک صاحب کے لئے روزہ کا کفارہ خود ہی کھا لینا جائز فرمادیا اور ان سے فرمایا جلد اپنے گھر والوں کو کھادے۔ تجھے کفارے سے کفایت کرے گا اور تیرے بعد اور کسی کو کافی نہ ہوگا

مسلمانوں کا ایسا کفارہ کسی نے بھی سنا ہو گا کہ دو من خرمے سرکار سے عطا ہوتے ہیں کہ آپ کھا لو کفارہ ہو گیا۔ واللہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت ہے کہ سزا کو انعام سے بدل رہے ہیں۔ ہاں ہاں یہ بارگاہ یکس پناہ اولیٰک الذین یبذلوا اللہ بسبیلہ فہو حسنات کی خلافت کبریٰ ہے ان کی ایک کچھ کرم، کہاڑ کو حسنات کر دیتی ہے جب تو ارحم الراحمین جل جلالہ نے گناہگاروں خطا واروں تباہ کاروں کو ان کا دروازہ بتایا کہ ذلوا فکلوا اذ کلتموا انفسکم بہ ذلک الکیہ گناہگار تیرے رب میں حاضر ہو کر معافی چاہیں اور توشاعت فرمائے تو خدا کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ واللہ رب العلیین

(۱۰) ایک صاحب کو جوانی میں ایک بی بی کا دورہ پینے کی اجازت دی اور اس سے حرمت رفاعت ثابت فرمادی و سلم نسائی (بن ماجہ وغیرہا)

جوان آدمی کو اول تو عورت کا دورہ پینا ہی کب حلال ہے اور پٹے تو اس سے سپر رفاعی نہیں ہو سکت مگر حضور نے ان حکموں سے سالم کو مستثنیٰ فرمادیا یہ سالم ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے اس وقت مرد جوان تھے اور جنگ پدر میں شریک ہو چکے تھے۔ صحیح مسلم و سنن نسائی وابن ماجہ و مسند امام احمد میں زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ابو حذیفہ کی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نے عرض کی یا رسول اللہ (سالم) غلام آزاد کردہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) میرے سامنے آتا جاتا ہے اور وہ جوان ہے۔ ابو حذیفہ کو یہ ناگوار ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا -

ارْضِعْنِیْ حَتّٰی یَدْخُلَ عَلَیْکَ تَمَّ لَیْسَ دُورٌ فَلَدُوْکَ بَیْ بَرْدٍ تَمَّ لَیْسَ پَاسَ اَنَا جَانِزٌ ہُوَ جَانِزٌ ام المومنین ام سلمہ وغیرہ باقی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن نے فرمایا "مَا نَزٰی هٰذِہُ الرَّحْمَۃُ اَرَضِیْہَا رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلٰی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم لِّسَالِیْہِ خَاصَّةً ہمارا یہی اعتقاد ہے کہ یہ نصرت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاص سالم کے لئے فرمادی تھی۔"

(آج اگر کوئی ایسا کرے تو اس سے حرمت رفاعت ہرگز ثابت نہ ہوگی)

(۱۱) حضرت عبدالرحمن بن عوف و زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بدن میں خشک خارش

تھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت دے دی (صحیح مسلم)

(۱۲) امیر المومنین مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو بحالت جنابت مسجد اقدس میں رہنا مباح فرمادیا (ترمذی)

(۱۳) ازواج مطہرات و حضرت بتول زہرا کو بحالت عارضہ ماہانہ مسجد مبارک میں آنا جائز فرمادیا (طبرانی بیہقی)

(۱۴) برادر بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کی انگوٹھی پہننی جائز فرمادی (بخاری مسلم)

(۱۵) سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونے کے کنگن حضور کی اجازت سے پہننے لگے۔ دلائل النبوة بیہقی میں مروی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا "وہ وقت تیرا کیسا وقت ہو گا جب تجھے کسریٰ بادشاہ ایران کے کنگن پہنائے جائیں گے" یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے جو ظہور میں آیا اور حضور کی جانب سے سونے کے کنگن پہننے کی نصرت بھی۔

(۱۶) امیر المومنین مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو اپنا نام و کنیت جمع کرنے کی اجازت دی اور فرمایا عنقریب میرے بعد تمہارے ایک لڑکا ہو گا۔ میں نے اسے اپنے نام و کنیت دونوں عطا فرمادیے اور اس کے بعد میرے کسی اور اسمی کو حلال نہیں۔

(طبقات بن سعد۔ ابوداؤد ترمذی)

(۱۷) امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حاضری جہاد سم غنیمت کا مستحق فرمادیا اور انہیں ان کا حصہ دیا۔ حالانکہ جو حاضر جہاد نہ ہو غنیمت میں اس کا حصہ نہیں۔ (بخاری و ترمذی وغیرہا)

(۱۸) حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا صوبیدار (گورنر) بنا کر بھیجا تو ان کے لئے رعایا سے نہایت لینا حلال فرمادیا۔ حالانکہ غاموں کو رعایا سے ہدیہ لینا حرام ہے۔

(۱۹) ایک صاحب کے لئے بیع میں اختیار فین مقرر فرمادیا یعنی اگر وہ بیع میں دھوکا کھا جائی تو اور زیادہ قیمت دے کر مال خرید لائیں پھر بھی انہیں اختیار تھا کہ وہ تین دن تک بیع رو کر دیں جبکہ امام ابو حنیفہ و امام شافعی اور روایت اصح میں امام مالک وغیرہم ائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک فین، باعث اختیار نہیں۔ کتنا ہی فین کھائے بیع کو رد نہیں کر سکتا۔ حضور

اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم سے خاص انہیں کو نوازا۔ (بخاری و مسلم)

(۲۰) ام المؤمنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عصر کے بعد دو رکعت نفل جائز قرار دئے۔ (بخاری و مسلم) علماء فرماتے ہیں یہ ام المؤمنین کی خصوصیت تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے جائز فرمادیا تھا۔

(۲۱) ایک بی بی (حضور صلی اللہ علیہ وسلم) کی چچا زاد بہن صبا بنت ربیعہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو احرام میں شرط لگانا جائز فرمادیا۔ (بخاری و مسلم وغیرہما) ہمارے اللہ کو ام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں یہ ایک خاص اجازت تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی ورنہ نیت میں ایسی شرط اصلاً مقبول و معتبر نہیں۔

(۲۲) ایک شخص سے اس شرط پر اسلام قبول فرمایا کہ وہ دو نماز سے زائد نہ پڑھے گا امام احمد ان احادیث کریمہ کے علاوہ

اور صحیح احادیث ہیں جن سے ظاہر کہ احکام، سپرد اختیار حضور سید الانام ہیں۔ مثلاً ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ "اگر مشقت امت کا خیال نہ ہوتا تو میں ان پر فرض فرمادیتا کہ ہر نماز کے وقت مسواک کیا کریں (بخاری و مسلم وغیرہما)"

علماء فرماتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے اور احمد و نسائی نے یوں روایت کی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "امت پر دشواری کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ان پر فرض کر دوں کہ ہر نماز کے وقت وضو کریں اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں" ان ارشادات کریمہ کے قطعاً ہی معنی ہیں کہ میں چاہتا تو اپنی امت پر ہر نماز کے لئے تازہ وضو اور ہر وضو کے وقت مسواک کرنا فرض فرمادیتا۔ مگر ان کی مشقت کے لحاظ سے میں نے فرض نہ کئے۔ اختیار احکام کے اور کیا معنی ہیں یہ وہی احادیث صحیحہ میں وارد کہ اگر ناتوانوں اور بیماروں کا لحاظ نہ ہوتا تو میں فرض کر دیتا کہ عشا کی نماز آدھی رات تک موخر کر دیں۔ (ترمذی و نسائی ابن ماجہ وغیرہما)

تفسیر: پردہ شریفین میں ہے۔

يَبْتَغِي الْأَمْرَ الْمَأْهُيَ فَلَا أَحَدًا

يَبْتَغِي فِي قَوْلِهِ لَا مَنَعَهُ وَلَا نَعَبَهُ

ہمارے نبی صاحب امر و نبی ہیں تو ان سے زیادہ "ہاں" اور "نہ" کے فرمانے میں کوئی بچا نہیں۔ (الاسم والاعلى)

تفسیر: ۱۔ سب سے پہلے مرتبہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ روزہ میثاق تمام انبیاء سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور حضور کی نصرت کرنے کا عہد لیا گیا اور اسی شرط پر یہ منصب اعظم ان کو دیا گیا۔ حضور نبی الانبیاء ہیں اور تمام انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ سب نے اپنے اپنے عہد کریم میں حضور کی نیابت میں کام کیا۔

تشریح: ۲۔ اللہ عزوجل قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُ يَوْمَ نُفِثَ دُونَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ ذُفُرًا

اور یاد کر اسے محبوب جب خدا نے عہد دیا پیغمبروں سے کہ جو میں تمہیں کتاب و حکمت دوں۔ پھر تمہارے پاس آئے رسول تصدیق فرماتا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے تو تم ضروری اس پر ایمان لانا اور بہت ضرور اس کی مدد کرنا۔ پھر فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب انبیاء نے عرض کی کہ ہم ایمان لائے۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جائی اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں سے ہوں۔ اب جو اس کے بعد پھرے گا تو وہی لوگ بے حکم ہیں۔

امام اجل ابو جعفر طبری وغیرہ محدثین اس آیت کی تفسیر میں حضرت مولیٰ المسلمین امیر المؤمنین جناب مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے راوی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے انبیاء بھیجے سب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عہد لیا کہ اگر یہ اس نبی کی زندگی میں مبعوث ہوں تو وہ ان پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرے اور اپنی امت سے اس مضمون کا عہد لے۔

اسی بیان الہی کا سبب ہے کہ حدیث میں آیا۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آج اگر کوئی دنیا میں ہوتے تو میری پیروی کے سوا ان کو گنجائش نہ ہوتی۔ (احمد دارمی ترمذی) اس وقت تواریث شریف کا ذکر تھا لہذا موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نام لیا ورنہ انہی کی تخصیص نہیں سب انبیاء کے لئے یہی حکم ہے۔

اور یہی باعث ہے کہ جب آخر الزمان میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نزول فرمائیں گے

یا آنکہ بدستور منصب رفیع نبوت و رسالت پر ہوں گے۔ حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی بن کر رہیں گے حضور ہی کی شریعت پر عمل کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک امتی و نائب یعنی امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے (بخاری و مسلم) تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت زمانہ سیدنا ابوالہریرہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روز قیامت تک جمیع خلق اللہ کو عام مثال ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد دُکُنْتُ بِذَاتِ آدَمَ مَبْنِيْنٍ اَنْزَلُوْهُمُ الْاَنْجَسِيْدَ یعنی میں اس وقت بھی بنی تھا جبکہ آدم روح و جسم کے درمیان تھے، اپنے معنی حقیقی پر ہے۔ اگر ہمارے حضور حضرت آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہم وسلم کے زمانہ میں ظہور فرماتے ان پر فرض ہوتا کہ حضور پر ایمان لاتے اور حضور کے مددگار ہوتے۔ اسی کا اللہ تعالیٰ نے ان سے عمل لیا تھا۔ اور حضور کے نبی الانبیاء ہونے ہی کا باعث ہے کہ شب اسرئیل تمام انبیاء و مرسلین نے حضور کی اقتداء کی اور اس کا پورا ظہور روز نشور ہوگا جب حضور کے زیر لوہ آدم و نوح سوا کا فہرہ رسل و انبیاء ہوں گے صدوات اللہ تعالیٰ دسلا مہ علیہ و علیہم اجمعین

(تجلی الیقین)

عقیدہ: اللہ عزوجل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کا مظہر بنایا اور حضور کے نور سے تمام عالم کو منور فرمایا۔ بایں معنی حضور ہر جگہ تشریف فرما ہیں۔

كَالشَّمْسِ فِي ذَمْنِ السَّمَاوَاتِ وَنُورُهَا
يُغْنِيهِ الْبَلَادَ مَثَرًا كَا مَعَارِبًا

مگر کوہ باطن کا کیا علاج ہے

گرتے ہیںد بروز شہ پرہ چشم

چشمہ آفتاب را چہ گناہ

تشریح: اللہ عزوجل نور ہے چونکہ محققین کے نزدیک نور وہ کہ خود ظاہر ہو اور دوسروں کا مظہر (ظاہر کرنے والا) بایں معنی اللہ عزوجل نور حقیقی ہے بلکہ حقیقۃً قہری نور ہے اور آیہ کریمہ اللہ نور السموات و الارض بلا تکلف و بلا تاویل اپنے معنی حقیقی پر ہے چونکہ اللہ خود بھی ظاہر ہے اور آسمان و زمین اور باقی مخلوق کا ظاہر کرنے والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک اسی نور کی تائید ہے۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلاشبہ اللہ عزوجل کے نور ذاتی سے پیدا ہیں۔ حدیث شریف میں

میں ارشاد ہوا: اے حارث بن عتبہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے ترے نبی کا لہر اپنے نور سے پیدا کیا۔
(عبدالرزاق و نحوہ عند البیہقی)

پس عین ذات الہی سے پیدا ہونے کے یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ ذات الہی ذات رسالت کے لئے مادہ ہے جیسے انسان مٹی سے پیدا ہوا۔ یا عیاد اللہ ذات الہی کا کوئی حصہ یا کل ذات نبی ہو گیا۔ اللہ عزوجل صمد اور مگرے اور کسی کے ساتھ متحد ہو جانے یا کسی شے میں حلول فرمانے سے پاک اور بنفرد ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی شے کو جز ذات الہی، خواہ کسی مخلوق کو نقش ذات الہی مانا کفر ہے۔ اس تخلیق کے اصل معنی تو اللہ و رسول جانیں حُجُل و علا و صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عالم میں تو کوئی ذات رسول کو پہچانتا نہیں حدیث میں ہے: يَا اَبَا اَبِيْكَ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقًا سِوَا رَبِّكَ۔ اے ابو بکر جیسا میں حقیقت میں ہوں میرے رب کے سوا کسی نے نہ جانا۔ ذات الہی سے اس کے پیدا ہونے کی حقیقت کے مفہوم ہو مگر اس میں فہم ظاہر ہیں کا جتنا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت حمزہ جلدانے تمام جہاں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے حضور کے صدقے، حضور کے طفیل میں پیدا فرمایا۔ حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا لَوْ لَا اَنْزَلْنَا خَلْقًا لَمْ يَخْلُقْ اِلَّا نَبِيًّا۔ بخلاف ہمارے حضور عین النور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ کسی کے طفیل میں نہیں ہیں۔ آپ رب کے سوا کسی کے واسطے نہیں تو وہ ذات الہی سے بلا واسطہ پیدا ہیں۔

اور وہ جو حدیث میں ارشاد ہوا کہ پھر اس نور کے چار حصے کئے تین سے قلم و لوح و عرش بنائے چوتھے کے پھر چار حصے کئے ال آخرہ اسے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اس نور کی شعاعوں کا انقسام ہے۔ جیسے ہزار ہا آئینوں میں آفتاب کا نور چمکے تو وہ ہزار حصوں پر منقسم نظر آئے گا حالانکہ آفتاب نہ منقسم ہوا نہ اس کا کوئی حصہ آئینوں میں آیا۔ (صلوات الصفا)

مسئلہ ضروریہ: انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے جو لغزشیں واقع ہوئی ہیں اور جن کا پتہ آیت کریمہ و احادیث نبویہ سے چلتا ہے۔ ان کا ذکر تلاوت قرآن اور قرأت حدیث کے سوا احرام اور نفل حرام ہے۔ اللہ عزوجل ان کا مالک و مولیٰ ہے اور وہ اس کے محبوب اور پیارے بندے۔ مولانا کو شایاں ہے کہ اپنے محبوب بندوں کو جس محل پر جس عبارت سے اور جس طرح چاہے تعبیر فرمائے۔ دوسرے کہ تو اس کی زبان گدی کے پیچھے سے کھینچی جائے۔

وساغت ہے یعنی فرشتہ واسطہ ہوتا ہے۔

عقیدہ ۱۰ بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاریں جن کی صحیح تعداد اللہ جانے اور اس کا رسول بَلَّغٌ وَفَاوَصَّلَ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم البتہ ان میں سے چار کتابیں بہت مشہور ہیں۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن عظیم کہ سب سے افضل کتاب ہے سب سے افضل رسول حضور پر نور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا، اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے لئے اس میں ثواب زادہ ہے۔ ورنہ اللہ ایک۔ اس کا کلام ایک اس میں افضل و مفضل کی گنجائش نہیں۔ یوں ہی کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام پر اتارے گئے۔ کچھ آپ کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام پر۔ کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ کچھ حضرت ادریس علیہ السلام پر اور کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارے گئے۔

مخلوق کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی چھوٹی چھوٹی کتابیں یا ورق جو قرآن شریف سے پہلے اتارے گئے انہیں صحیفے کہتے ہیں۔ ان صحیفوں میں جزا و سزا کا مضمون، اچھی اچھی مفید نصیحتیں اور کارآمد باتیں ہوتی تھیں۔

عقیدہ ۱۱ سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں۔ ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ہے مگر یہ بات البتہ ہوتی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت، اللہ تعالیٰ نے امتوں کے سپرد کی تھی ان سے ان کی حفاظت نہ ہو سکی اور کلام الہی جیسا اترنا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا۔ بلکہ ان کے میں شرابیوں اور فاجر تڑپوں نے قویہ کیا کہ محض دنیاوی مفاد کی خاطر ان میں تحریفیں کر دی گئیں اپنی خواہش سے گھٹا بڑھا دیا۔ تو یہی انبیائے کرام پر جو نوشتے یا صحیفے نازل ہوئے وہ جیسے کہ نازل ہوئے تھے آج دنیا میں کہیں موجود نہیں ہیں اور موجودہ بائبل کے ابتدائی پارچے صحیفے، انہیں تحریف شدہ صحیفوں کی یادگار ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔

لہذا جب کوئی بات ان کتابوں یا صحیفوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے اور مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات سے ہے اور اگر مخالفت مخالفت کچھ معلوم نہ ہو تو ہم اس بات کی تصدیق کریں نہ تکذیب بلکہ یوں کہیں۔

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكِتٰبِهِ وَرُسُلِهِ اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔

اور وہ جسے ہندو آسمانی کتاب کہتے ہیں پرانے زمانے کے شاعروں کی نظموں کا مجموعہ ہے کلام الہی ہرگز نہیں۔

عقیدہ ۱۲ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء مبعوث ہوئے۔ ان کی رسالت، خاص قوم اور ایک وقت معین کے لئے محدود تھی اس لئے وہ فراوین جو پیغمبروں کے ذریعہ سے ان کی اقوام کو بھیجے گئے ان میں اصلاح کی قوت ایک معین زمانے اور ایک خاص قوم کے لئے تھی۔ لہذا اگر فقروں پر کے لئے یہ فرض کر لیا جائے کہ ان آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا وجود اس وقت بھی بعینہ موجود ہے تو یہی وہ تمام خلقت انسانی کے لئے کامل دستور العمل نہ سمجھے جائیں گے۔ ایسا کامل دستور العمل جو زندگی کے مختلف شعبوں اور ترقی انسان کے متفرق مدارج طے کرنے میں کامل رہنمائی کرتا ہے وہ صرف ایک ہی صحیفہ آسمانی ہے۔ جس کا نام قرآن مجید ہے۔ قرآن کریم میں وہ سب کچھ ہے جس کی حاجت نہی آدم کو ہوتی ہے۔

عقیدہ ۱۳ قرآن مجید پیغام الہی ہے جو خدا کی طرف سے، تیس سال کے عرصہ میں بتدریج، لفظ معین اور معنی خاص کے ساتھ، بذریعہ جبریل علیہ السلام رسول اکرم عالم اعلم صلی اللہ علیہ وسلم پر پر نازل ہوا۔ نہ تو محض الفاظ کو قرآن کہیں گے اور نہ محض معنی ہی کا نام قرآن ہے۔ اگر آیات قرآنی کی ترتیب بدل دی جائے تو ایسی صورت میں بھی اس پر قرآن کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ یوں کہیں گے کہ الفاظ قرآنی ہیں جو متغیر (اول بدل) کر دیئے گئے ہیں۔

عقیدہ ۱۴ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ خاتم النبیین ہیں اس لئے آپ کی کتاب بھی تمام کتابوں کی خاتمہ ہے کہ اب کوئی اور کتاب کہیں کسی پر قیامت تک نازل نہ ہوگی۔

عقیدہ ۱۵ چونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے لہذا قرآن عظیم کی حفاظت، اللہ عزوجل نے اپنے ذمہ کریم پر رکھی ہے اور اس کی محافظت کا خود فرمایا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتا ہے۔ اِنَّا لَنَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ اِنَّا لَآلِهَةُ الْاَعْلٰیْنَ ۔ بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں۔ لہذا اس میں کسی حرف یا نقطہ کی کمی بیشی محال ہے اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے۔

تو جو یہ کہے کہ اس میں کے کچھ پارے یا سورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا۔ یا بدل دیا قطعاً کافر ہے۔ کہ اس نے اس آیت کا انکار کیا جو ہم نے ابھی بھی۔

تشریح ۱۰: آیہ کریمہ میں جن مرتبہ ضمیر متکلم کا بیک وقت تکرار (انا نحن - نزلنا) جس تاکید بالائے تاکید پر دلالت کرتا ہے وہ اہل علم سے غفلت نہیں اور ضمیر میں بھی جمع متکلم کی وارد ہوئی جو نازل کرنے والے کی عظمت و کبریا کی اظہار کر رہی ہیں۔ یعنی ہم جو سارے جہانوں کے خالق و مالک ہیں۔ ہم جن کی فرائض و کافرانہ کافرانہ زمین و فلک و فرش و عرش پر ہر جگہ ہمارے بے شک ہم نے اسے امان ہے اور بے شک ہم خود اس کے نگہبان ہیں کہ تحریف و تبدیل و زیادتی و کمی سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تمام جن داس اور سادہی غفلت کے مقدر میں ہیں ہے کہ اس میں ایک حرف کی کمی بیشی کرے یا تغیر و تبدیل کر سکے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اگلے یہ خصوصیت صرف قرآن شریف کی کہ ہے دوسری کسی کتاب کو یہ بات تیسرہ آئی کہ اس میں تحریف و تبدیل یا تغیر نہ ہو سکے۔

قرآن مجید فرقان حمید کی یہ حفاظت کئی طرح پر ہے۔

۱) قرآن مجید کو معجزہ بنایا کہ بشر کا کلام اس میں مل ہی نہ سکے۔

۲) قرآن کریم کو معارضے اور مقابلے سے محفوظ کیا کہ کوئی اس کی مثل کلام بنانے پر قادر نہ ہو اور قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور حسن نظم و ترتیب ہمیشہ لا جواب رہے۔

۳) ساری خلق کو اس کے نیست و نابود اور معدوم کر دینے سے عاجز کر دیا کہ کفار و معاندین باوجود کمال عدالت کے، اس کتاب مقدس کو معدوم کر دینے سے عاجز ہیں۔ آج بھی لاکھوں انسان اپنے سینوں میں اسے محفوظ کئے ہوئے ہیں۔ بغرض حال اگر سارے کچھ ہوئے قرآنی نسخے یا باب ہو جائیں تو پھر بھی قرآن کریم جن کافروں محفوظ رہے گا۔ نہ کسی کے ملنے مٹ سکے گا۔ نہ کسی کے دبانے دب سکے گا اور نہ کسی کے طعنوں اور ناحق اعتراضوں سے اس کی قدر گھٹ سکے گی۔ اور نہ کسی کے روکے اس کی دعوت ٹوک سکے گی اور نہ قیامت تک، مٹا لیفین کے شدید ہجوم کے باوجود اس کے کسی لفظ کسی حرف میں کمی ہوگی۔

غرض یہ دعویٰ کہ یہ کتاب لفظ بہ لفظ کلام الہی ہے آج روئے زمین پر کسی بھی دوسری کتاب کا نہیں یہاں تک کہ تورات و انجیل کا بھی نہیں۔ دنیا کے کتب خانے کسی دوسری ایسی کتاب کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں جو چودہ سو سال سے اپنے الفاظ، حروف، نقوش اور حرکات و سکنات، سب کے لحاظ سے

اپنی اصل حالت میں موجود ہو۔ اور نہ اسلام کا کوئی بدترین بدخواہ یہ ثابت کر سکا اور نہ ثابت کر سکے گا کہ قرآن کریم میں کوئی تحریف کوئی تلمیس کوئی تغیر کوئی تبدیل پائی گئی ہے یا پائی جاتی ہے۔

پھر سب جانتے ہیں کہ اسلام میں پانچ نمازیں فرض ہیں جن میں سے تین میں قرآن مجید با آواز بلند پڑھا جاتا ہے۔ اور چونکہ ہر شخص مختار و مجاز ہے کہ جہاں سے وہ چاہے اور جتنا چاہے قرات کرے اس لئے دنیا پر پھیلے ہوئے کہ دروں انسان صد مقامات پر مختلف پاروں اور سورتوں سے قرآن حمید کی قرات روزانہ کیا کرتے ہیں۔ ایک پڑھتا ہے اور اس کی اقتدار میں نماز ادا کرنے والے بیسیوں بلکہ سینکڑوں مقتدی سنا کرتے ہیں۔ اقتدار کرنے والوں میں بہت تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کو خود ہی وہ آیات جو امام پڑھ رہا ہے یاد ہوتی ہیں۔

یہ طریقہ عند نبوی سے جاری تھا اور ہر شہر ہر قصبہ ہر قریہ میں برابر ای پر عمل درآمد ہوا اور اب بھی ہے لہذا کسی کے بھی احاطہ اقتدار سے یہ بات باہر ہے کہ وہ سب کی زبانوں سب کے دماغوں سب کے سینوں اور سب کی کتابوں پر قبضہ کر کے ایک ہی لفظ کی کمی بیشی کر سکے۔ اور یہ بھی ایک نبرد دست خصوصیت، حفاظت کتاب حمید کی ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، عرب سے لے کر عجم تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تمام دنیا ایک ہی ترتیب ایک ہی تدوین سے قرآن کریم کی قرات کر رہی ہے۔ اور وہ بھی یوں کہ اگر کسی قاری کسی امام، کسی تلاوت کرنے والے سے سہواً یا غلطاً کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو سننے والا اسے فوراً ٹوکتا اور صحیح پڑھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تحریف و تغیر درکنار ایک آیت کیا، ایک لفظ کی بھی تقدیم و تاخیر گوارا نہیں کی جاتی۔

عقیدہ ۱۰: اگلی کتابیں انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی کوثرانی یاد ہوتی ہیں۔ قرآن عظیم کا کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے۔

تشریح ۱: قرآن کریم کا ارشاد دگرائی ہے۔

مَنْ هُوَ آيَاتُ كِتَابَاتٍ فِي صُدُورِ النَّبِيِّ أَوْ هُوَ الْوَعْدُ

بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں۔ ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔

یعنی اس کتاب کے وجہ اعجاز اتنے کھلے ہوئے اور اتنے متعدد ہیں کہ یہ ایک کتاب بجائے خود بہت سے نشانوں کے قائم مقام ہے اور بطور نشان واضح کے سینہ بہ سینہ محفوظ چل آتی ہے ہر

امکان محرومیت سے ماوراء اور ظاہر الاعجاز۔ اور یہ دونوں باتیں قرآن پاک کے ساتھ خاص ہیں۔ قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب ایسی نہیں جو معجزہ ہو اور نہ ایسی کہ ہر زمانہ میں سینوں میں محفوظ رہے ہو۔ ساری کتاب کو حفظ کر لینا ایک اچھا خیال ہے کیونکہ قرآن مجید سے پیشتر دنیا میں کوئی کتاب حفظ نہ کی گئی اس لئے اس خیال کا پیدا ہونا ہی اس کے الہامی ہونے کی دلیل ہے۔ اس پیشگوئی کے مطابق ہر ملک ہر صوبہ ہر ضلع ہر شہر میں حفاظ قرآن کریم کی کافی تعداد پائی جاتی ہے جو اس صحت و اتفاق اور یقین و اتقان کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں کہ ان کی قرات سے مطلوبہ کتابت کی تصحیح کی جاتی ہے۔ مگر ان حفاظ کو مطلوبہ یا قلمی کتاب سے صحت کرنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر کسی حافظ کو اپنے پڑھنے میں کبھی شبہ پڑے گا تو وہ اس کی صحت کا مدار دوسرے حافظ ہی پر رکھے گا۔ یہ ایک ایسی زبردست پیشگوئی ہے کہ تمام دنیا اس کی نظیر لانے سے عاجز ہے۔ حفاظت قرآن کا یہ ایک ایسا انتظام ہے جو بالکل لاثانی ہے اور محض میجاب اللہ ہے۔ اور عظیم معجزہ بھی کہ اس کا زیر و زبر اور حرف و حرف تواری و توازی کے ساتھ، سینوں میں ایسا محفوظ ہے کہ دنیا کے ایک گوشے میں ایک ایک حرف پورے یقین کے ساتھ اسی طرح پایا جاتا ہے جیسا کہ دنیا کے دوسرے دور دراز گوشوں میں۔ لہذا حفاظت الہی کا اس طرح کا فرض ہونا قرآن عظیم کے معجزہ ہونے پر ایک قطعی دلیل ہے۔

عقیدہ ۱۰ قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر اپنی آپ دلیل ہے کہ خود اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہے
وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا لَا يَخْفٰی عَلٰی سَبَبٍ
خاص بنوے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر اتاری کوئی شک ہو تو اس کی مثل کوئی چھوٹی سی سورت کہ لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلاؤ۔ اگر تم کہے ہو تو اگر ایسا نہ کر سکو اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہ کر سکو گے تو اس آگے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

تشریح قرآن کریم کا سیدھا سادہ دعویٰ یہ ہے کہ وہ کسی انسان کا نہیں، خدائے قدوس و قادر مطلق کا کلام ہے اور اپنے اس دعویٰ پر دلیل اس نے کسی قطعی اور عوام و خواص دونوں کی سمجھ میں آجھانے والی یہ پیش کر دی ہے کہ اگر کوئی اسے امکان بشری کے اندر سمجھتا ہے اور واقعی منکرین کا یہی خیال ہے کہ قرآن ایک انسانی دماغ کی پیداوار ہے تو یہ بھی تو آخر انسان ہیں اور بڑے روشن خیال، عالی دماغ صاحب زبان قسم کے انسان۔ یہ خود اس کا ادنیٰ اور ہلکا سا نمونہ ہی اپنی مختصر کوششوں سے کیوں نہیں پیش

کر دکھاتے اور سب مل ملا کر، سر جوڑ کر، کیوں نہیں ایسی کوئی کتاب تیار کر دیتے جو اپنی فصاحت و بلاغت، مغز و معنویت اور زبان و انشاء میں غرض کسی حیثیت سے ہی اس کی ہم سطح اور ہم پلہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ تمہارے خیال میں کلام الہی نہیں تو یقیناً ایک انسان کی تصنیف ہوگی اور جب ایک انسان ایسی تصنیف پر قادر ہے تو دوسرا بھی ہو سکتا ہے چہ جائیکہ لائق و فائق انسانوں کا ایک پورا مجمع کا مجمع۔

خطاب یہاں یا ایہا الناس کے تحت میں ساری دنیا سے ہورہا ہے صرف قریش یا اہل عرب سے نہیں اور قرآن کریم کے اس چیلنج کو چودہ سو سال گزر چکے ہیں اور دنیا کے کتب خانے، اس کتاب سازی کے محکمے بھی پورا قرآن کیا معنی، اس کی دس آیتوں، تین آیتوں بلکہ ایک مختصر سورت کی مثل سے بھی یکسر محال ہیں۔ اللہ اکبر! کس زور کی تحدی ہے اور وہ بھی ایک اپنی الہی کی زبان حق ترجمان سے۔ اپنی عقل و حکمت، اپنے علوم و فنون پر ناز رکھنے والوں کو کیا کیسا جوش اس وقت بھی آیا ہوگا، جبکہ اس کا مثل نہ لانے پر منکرین اور ان کے مبعودوں کو دوزخ کا ایندھن بتایا جا رہا تھا اور آج بھی آرہا ہے۔ لیکن قرآنی تحدی نے چیلنج، جہاں تھا وہیں رہا۔ اور وہیں ہے۔ کتنے نئے نئے مسلک روز پیدا ہو رہے ہیں کیسی کیسی ازم، ہر روز اٹھ رہی ہیں اور دنیا کو راہ نجات دکھانے میں ناکام ہو رہی ہیں۔ یہ سب گویا قرآنی تحدی کے جوابات ہی ہیں۔ ہر جواب ناکام اور شرمناک حد تک ناکام۔

اسلام کے دشمنوں کے لئے یہ کتنا آسان طریقہ تھا کہ تین آیت کی ایک سورت، بنا کر قرآن کے اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس طرح قرآن نبوت اور اسلام کی صداقت و عظمت کو یک دم ختم کر کے بیک کر شمشیر کا منظر دکھاتے۔ لیکن چودہ صدیاں گزر چکی ہیں اور شرق و غرب کے بدعنوان، اپنی بے چینی اور ہوشوں، لگا کر کوششوں اور جہاں گسل کاوشوں کے باوجود، اس چیلنج کا جواب آج تک نہ دے سکے اور قرآنی پیشگوئی ہے کہ قیامت تک نہ دے سکیں گے۔ تو اب کسی انصاف پسند ذی ہوش کیسے یہ ماننے میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ (ا) قرآن اللہ کا کلام ہے (ب) محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول برحق ہیں (ج) اور اسلام کامل و مکمل دین اور جامع ترین دستور العمل ہے۔ محمد اس کے امت پاک کو جس نے مسلمان کیا اور ہم غلاموں کا باپ، محمد رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں میں دیا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و صحبہ و بارک وسلم۔

یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم جن معنایں عالیہ پر متضمن ہے اور جو اس کی خصوصیات خاصہ ہیں یہ وہ بصری بھی ہیں جو دیدہ گوشتا ہیں جسے حجاب انسانی اور آنکھوں کو روشن کر دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے وہ بیاناتک صحرا وادی جن کو آنکھ بھر کر دیکھنا ناگوار تھا اب صیغہ فطرت کے طالبان علم کیلئے درق دانش بن گئے اور ہر ایک چیز سے خلاق مطلق کی قدرت خالقیت اور اس کے معبود برحق ہونے کے جملے فراوانی و کثرت سے نظر آنے لگے۔ والحمد للہ رب العالمین۔

کاش آنکھوں والے آنکھیں کھولیں اور سننے والے اس کی آواز پر کان لگائیں۔ صاحب دل، دلوں کے غلاف تار تار کر اور بصیرت سے قفل کھول کھول کام لیں کہ جن قرآن کی عالم افزائی اور شکوت نوازی ان پر روشن ہو جائے۔

عقیدہ قرآن کریم کی سات قرأتیں سب سے زیادہ مشہور اور متواتر ہیں۔ ان میں معاذ اللہ کہیں اختلاف معنی نہیں۔ وہ سب حق ہیں اور اس میں امت کے لئے آسانی یہ ہے کہ جو قرأت آسان ہو وہ پڑھے۔ اور حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو قرأت رائج ہے عوام کے سامنے وہی پڑھی جائے جیسے ہمارے ملک میں قرأت عاصم بروایت حفص۔ کہ لوگ نادانی سے انکار کریں گے اور وہ معاذ اللہ کلمہ کفر ہو گا۔

تشریح عرب کے مختلف قبائل حروف کی ادائیگی میں مختلف طریقے رکھتے تھے۔ مثلاً بعض قبائل حارثی (ح) کو عین (ع) سے ادا کرتے تھے یعنی حنی کو عنی کہتے تھے۔ کوئی الف کو ی سے ادا کرتا تھا یعنی امیر کو یمیر کہتا تھا۔ بعض علامت مضارع کو ہر حال میں پیش سے ادا کرتے تھے۔ بعض ام معرفہ کے فاصد۔ الف لام کو الف میم کی صورت میں ادا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ ایک صاحب نے جر کا تلفظ غالباً قبیلہ حمیر یا نضر بن علی سے تھا خدمت اقدس میں کچھ عرض کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کی نفی میں انہیں جواب دیا اور فرمایا لَيْسَ مِنَ الْبَرِّ اَنْ يَكُنْ فِي الْهَنْدِ۔ یعنی لیس فی الزہر البصیر۔ فی الشفق تو اس نفی میں حرف تعریف لام کہ جگہ میم مستعمل تھا۔ مامشہ یہ لیس کی خبر کو کوئی منصوب کرتا۔ کوئی مرفوع۔ اِنَّ وَاَنْ وغیرہا کے اسم کو کوئی نصب دیتا کوئی رفع پر رکھتا۔ بعض قبائل ہر جگہ (ب) کو (د) بولتے (دہ) کو (دب) غرض اسی قسم کے بہت سے تفاوت لہجہ اور طرز ادا میں تھے قرآن عظیم خاص لغت قریش پر اتنا تھا کہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے۔

پھر اسلام جب عرب سے غم میں پہنی اور غمیوں پر اس کا زور ڈالا گیا کہ حروف کو ان کے

خارج سے ادا کریں تاکہ حروف میں امتیاز رہے اور معنوں میں کوئی تغیر و تبدل واقع نہ ہو۔ اس وقت اہل عرب کے مختلف قبائل کو بھی اس پر مجبور کیا گیا کہ قبیلہ قریش کی قرأت اختیار کریں اور ہر حرف کو اسی طرح ادا کریں جیسا کہ قریش ادا کرتے ہیں اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے۔ اور آپ نے جس حرف کو جس طریقے پر عادت اور رد و دم میں استعمال کیا ہے۔ وہی اس کا صحیح تلفظ ہے۔

ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ قرآن سات حروف پر نازل کیا گیا ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک شافی و روانی ہے۔ حدیث شریف کی تشریح میں بہت سے اقوال منقول ہیں انہیں میں ایک تشریح یہ بھی ہے کہ اس سے مراد حروف کا مختلف آوازوں کے ساتھ ادا کرنا ہے جو قبائل عرب میں رائج ہے۔

حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں اسلام دور دراز ممالک تک پہنچ چکا تھا جس میں غم کا بہت بڑا حصہ شامل تھا اور ان کے لئے قرآن مجید کا پڑھنا اس طرح کہ تمام حروف ایک دوسرے سے ممتاز رہیں، سخت دشوار تھا۔ اس لئے ان کو معلم کی بھی ضرورت تھی اور قرآن مکتوب کی بھی۔ جو کتابی شکل میں ان کے ہاتھوں اور ان کی نظروں کے سامنے ہو۔ اس لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نسخہ کی متعدد نقلیں نہایت احتیاط سے کرائیں جو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس امانت رکھا گیا تھا۔ اور ہر جگہ متعدد معلموں اور استادوں کو، متعدد نسخوں کے ساتھ (جو قطعاً یقیناً نقل مطابق اصل کے مصداق تھے) روانہ کیا تاکہ پڑھنے والوں کے سامنے کتاب الہی قرآن مجید بھی ہو اور اس کا صحت سے پڑھنے اور پڑھانے والا بھی موجود ہو۔ اس طرح اس نسخہ کی جو عہد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لکھا گیا تھا تمام ملک میں اشاعت ہوئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن اور مروج القرآن کہلائے۔

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی موجودہ جمع و ترتیب پر کچھ اجمال تفصیل کرتے چلیں تاکہ بعض گمراہ فرقوں کے وہی تباہی خیالات کا قلع قمع ہو جائے۔

قرآن کریم کا جامع

یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن عظیم کا جامع حقیقی اللہ عز و جل ہے قَالَ جَلَّ وَ عَلٰی اِنْ عَابَدَ

جَمْعُهُ وَقَرَأَهُ سُبْحًا شَكَ بِهٖ ذَمُّهُ ۖ قُرْآنَ كَافٍ جَمْعُ كَرَّمَ ۖ وَرُبُّهُ ۖ

پھر جامع، اللہ عزوجل کے منبر ازل و اتم و اکمل حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ اسی ترتیب جمیل پر کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے سینوں میں ہے، لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق، جبریل علیہ السلام کی تبلیغ اور صاحب منزل صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے موافق زمانہ اقدس میں اپنی سورتوں میں جمع ہوئیں۔ قرآن عظیم ۲۳ برس میں، بندوں کی حاجتوں اور مصلحتوں کے ماتحت متفرق آیتیں جو کہ اترا کسی سورت کی کچھ آیتیں اترتیں۔ پھر دوسری سورت کی آیتیں آتیں۔ پھر پہلی سورت کی نازل ہوتیں۔ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار ارشاد فرماتے کہ یہ آیات فلاں سورت کی ہیں فلاں آیت کے بعد فلاں کے پہلے رکھی جائیں۔ اسی طرح قرآنی سورتیں منظم ہوتیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور سے سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسی ترتیب پر اسے نمازوں تلاوتوں میں پڑھتے۔

پھر قرآن عظیم صرف ایک واحد لغت قریش پر نازل ہوا اور عرب کے مختلف قبائل اور ان کے لہجے، باہم حرکات و سکنات و بعض اجزائے کلمات میں مختلف اور ان میں اسی قسم کے بالائے اختلافات بکثرت تھے جن سے کلام کے معنی بلکہ جوہر نظم و ترتیب کو بھی کوئی ضرر نہ پہنچتا۔ اور مادری لہجہ زبانوں پر ہر چڑھا ہوا دفعہ ہر قوم و قبیلہ کو اپنی قدیمی عادات سے بدل دینا سخت دشوار تھا لہذا حضور پر نور، رحمت مہمور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے عرض کر کے، دیگر قبائل والوں کے لئے ان کے لہجوں کی رخصت لی تھی اور یہ آسانی فرمائی تھی کہ ہر قوم عرب اپنے طرز و لہجہ میں قرأت قرآن عظیم کرے۔

جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم، ہر رمضان مبارک میں، جس قدر قرآن عظیم اب تک اتر چکا ہوتا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا دور کرتے جو سنت سنید اب تک بحمد اللہ تعالیٰ حفاظت اب سنت میں باقی رہے اور باقی رہے گی۔

سال اخیر جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دوبارہ صرف اصل لغت قریش پر جس میں قرآن مجید نازل ہوا تھا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کیا اور اس کی تکرار سے اشارہ ہوا کہ وہ رخصت منسوخ اور اب صرف اسی لغت پر جس میں اصل نزول ہے یہ امر مستقر ہوا۔

اور قرآن عظیم کی سورتیں اگرچہ زمانہ اقدس میں مرتب ہو چکی تھیں مگر کجا مجتمع نہ تھیں۔ متفرق

پرچوں کا غدو، پتھر کی تختیوں، بکری دنبے کے پوستوں، شاتوں پسلیوں وغیرہ میں متفرق جگہ تھیں۔ سو ان مبارک سینوں کے جن میں سارا قرآن عظیم، مرتب و منظم موجود تھا کوئی اور باقاعدہ ترتیب و تدوین کتابی صورت میں وجود میں نہ آئی تھی۔ حال یہی تھا یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نظر عوام سے احتجاب پروردہ فرمایا اور خلافت خلیفہ برحق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جنگ یمامہ واقع ہوئی جس میں بکثرت صحابہ کرام حافظان قرآن شہید ہوئے امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل الہام منزل میں حق جل و علانے اپنا وعدہ صادقہ و امانت لفظی پورا کرنے کو، انقاد کیا کہ حضرت خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ اس لڑائی میں بہت سے صحابہ جن کے سینوں میں قرآن عظیم تھا شہید ہوئے اور میں ڈرتا ہوں کہ یوں قرآن متفرق پرچوں میں رہا اور حفاظ شہادت پاتے گئے تو بہت سا قرآن مسلمانوں کے ہاتھ سے جا مارے گا۔ میری رائے میں حکم دیجئے کہ قرآن عظیم کی سب سورتیں یکجا کر لی جائیں۔

صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتداء اس میں تامل ہوا بالآخر رائے صدیق بھی موافق ہوئی اور حضرت زید بن ثابت وغیرہ حفاظ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس امر جمیل کا حکم دیا اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اجماع سے یہ مسئلہ طے ہوا اور قرآن عظیم متفرق مواضع سے جمع کر لیا گیا اور سارا قرآن عظیم یکجا ہو گیا۔ ہر سورت ایک جگہ لکھنے میں تھی۔ وہ صحیفہ تاحیات صدیق حضرت خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد حضرت امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم اور ان کے بعد حضرت ام المؤمنین حفصہ بنت الفاروق زوجہ حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس رہے مگر ہنود میں کام باقی تھے۔

(۱) ان مجموع صحیفوں کا ایک مصحف واحد میں نقل ہونا۔

(۲) اس مصحف کے نسخے مملکت اسلامیہ کے تمام علاقوں میں تقسیم ہونا۔

(۳) زحمت سابقہ کی بنا پر جو بعض اختلافات لہجہ کے اثرات، کتابت قرآن عظیم میں متفرق لوگوں کے پاس تھے دفع فتنہ کے لئے ان کا محو ہونا یہ تینوں کام حافظ حقیقی جامع ازل و ابد جل جلالہ نے اپنے تیسرے بندے امیر المؤمنین جامع القرآن ذی النورین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

لیا۔ اور آپ نے حسب مشورہ امیر المؤمنین سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم و دیگر اعیان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان صحیفوں کو ام المؤمنین حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منگا کر ان کی نقلیں لے کر تمام صورتیں ایک مصحف میں جمع کر کے، وہ مصاحف تمام بلاد اسلام میں بیچ دیئے کہ سب اسی کا اتباع کریں اور اس کے خلاف اپنے آپ طرزاؤں کے مطابق جو صحائف بعض لوگوں نے لکھے ہیں دفعہ دہ کے لئے تلف کر دیئے جائیں۔ اصل صحیفہ جن کی نقلیں مکہ معظمہ و شام و یمن و بحرین و بصرہ و کوفہ و یثرب گئی تھیں اور ایک مدینہ طیبہ میں رہی حضرت ام المؤمنین کو واپس کر دیئے۔ ان کی نسبت معاذ اللہ دفتہ کرنے یا کسی طرح تلف کر دینے کا بیان محض جھوٹ ہے۔ وہ مبارک صحیفے خلافت عثمانی پر خلافت مرتضوی پر خلافت امام حسنؑ پر خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک بعینہ محفوظ تھے یہاں تک کہ مروان نے لے کر چاک کر دیئے۔

سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، عثمان کے حق میں سوا کلمہ میرے کچھ نہ ہو۔ حبلہ کی قسم معاملہ مصاحف میں انہوں نے جو کچھ کیا ہم سب کے مشورہ و اتفاق سے کیا۔ (جمع القرآن طبعاً) اب بھی لوگ اگر طعن کریں تو خدا انہیں سمجھے۔

عقیدہ ہر قرآن مجید نے اگلی کتابوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیئے۔ یوں قرآن مجید کی بعض آیتوں نے بعض کو منسوخ کر دیا۔

عقیدہ ۱: نسخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت تک کے لئے ہوتے ہیں مگر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلاں وقت تک کے لئے ہے۔ جب میعاد پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل ہوتا ہے جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا حکم اٹھایا گیا اور حقیقتہً دیکھا جائے تو اس کے وقت کا ختم ہونا بتایا گیا۔ منسوخ کے معنی بعض لوگ باطل ہونا کہتے ہیں یہ بہت سخت بات ہے۔ احکام الہیہ سب حق ہیں وہاں باطل کی رسائی کہاں۔

تشریح ۱: نسخ اصول فقہ کی ایک اصطلاح خاص ہے جس کے معنی ہیں کسی مطلق و غیر مقتید حکم کو، محدود و مقتید کر دینا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم پہلے نازل فرمایا تھا وہ عام اذبان کے برخلاف ہمیشہ کے لئے نہ تھا ایک وقت محدود کے لئے تھا جب وہ وقت محدود ختم ہو گیا تو پہلے حکم کی میناد ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا کہ اب احوال و مصالح کا اتفاقاً کچھ اور ہے پہلے کچھ اور تھا

اور احکام شریعت میں احوال و مصالح کی رعایت رکھی ہی جاتی ہے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ نسخ کا تعلق عقائد کلیات، اخلاق، امور حسیہ، قصص گذشتہ حکایات ماضیہ، اخبار غیبیہ و غیر عاقلی امور دین سے نہیں یعنی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فلاں عقیدہ کسی زمانہ میں واجب و لازم تھا اب وہ ایمان کے منافی قرار پایا۔ یا جھوٹ چوری زنا قتل پہلے حرام تھے اب انہیں حلال قرار دے دیا گیا۔ یا فلاں بات جو وحی الہی کے ذریعہ بیان کی گئی تھی اب وہ قابل تردید ہو گئی۔

یا فلاں واقعہ جو پہلے مذکور تھا اب ناقابل قبول ہو گیا۔ یعنی قرآن کریم کے بیشتر حصہ میں تو نسخ کا احتمال ہی نہیں اس کی گنجائش جو کچھ بھی ہے وہ لے دے کے باب احکام میں ہے۔ اور احکام کی مثال طیب کے نسخے کی ہے کہ طیب کی تشنیں اپنی جگہ رہتی ہے مریض کی حالت اتنی بدلتی رہتی ہے اور اس تبدیلی میں موسم اور آب و ہوا کا بڑا دخل رہتا ہے۔ ان حالات میں کوئی حاذق سے حاذق طیب بھی اپنے نسخے کے اجزا میں اگر تغیر و تبدیل و ترمیم و اضافہ کر دے تو کوئی صاحب عقل اس پر اعتراض کا مجاز نہیں اور نہ ایسے اعتراض دوی العقول کے یہاں قابل قبول۔

یوں وہ احکام شریعت جو اس وقت کے حالات کے مطابق اور مصالح قوم کے ماتحت تھے اور جن کی حیثیت محض عارضی و ہنگامی احکام کی تھی اگرچہ قوم نے ان حالات و مصالح کو نہ سمجھا نہ جانا، وہ بدل دیئے گئے اور ان کی جگہ دائمی اور مستقل قوانین نے لے لی تو ان میں تغیر و تبدل نہیں ہونے اور پہلو بدلنے کی کیا ضرورت ہے۔

قانون فطرت میں بھی انسان کے دانت اور جڑے مستقل طور پر غذاؤں کے چبانے اور کاٹنے چارٹنے ہی کے کام کے لئے ہیں۔ لیکن شیر خوار کے ابتدائی دور میں بچوں کو وہی غذا ایش دی جاتی ہیں جو اس کے حالات سے موزوں اور مصالح کے مطابق ہوتی ہیں۔ اس موٹی اور سیدھی سادی بات میں خدا معلوم ایسا کونسا پہلو چمکے لوگ گھبرا گھبرا کر نسخ کا نام لینا اور سنا بھی گوارا نہیں کرتے۔

یہ بھی خوب دس نہیں رہے کہ یہ نسخ جو کچھ بھی ہوگا محض علم بشری کے اعتبار سے ہوگا جو ناقص و غلط بھی ہے اور محدود و مقتید بھی ورنہ علم الہی میں تو ہر حکم ازل سے وقت معین کے لئے مقرر و ثابت ہے اور قابل مطلق بندوں کی مصطلحتوں اور وقت و موسم و حالات کے مطابق ان کی رعایت فرمایا اور وہی حکم رہا ہے جسے ان کے ذہن آسانی سے قبول کر لیں جبکہ اسے ہر طرح کا اختیار کامل و تصرف مطلق

حاصل ہے۔

تشریح ۱۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ **هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ** (الابیدہ) وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری۔ اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے تو وہ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والے کے پیچھے پڑتے ہیں، گمراہی چاہئے اور اس کا پہلو ڈھونڈنے کو۔ اور اس کا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور بخیر علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے اور نصیحت نہیں مانئے مگر عقل والے (وآل عمران ط ۹)

قرآن کریم نے یہاں اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ قرآن مجید وہ آیتیں جو محکم کہلاتی ہیں یعنی جن کا مفہوم بالکل واضح ہیں اور صاف ہے جن سے ایک ہی معنی نکلتے ہیں، وہی اصل مدار و معیار ہیں اور ساری کتاب کی اصل و مرجع۔ احکام میں انہیں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور حلال و حرام میں انہیں پر عمل۔ اور وہ آیتیں جنہیں متشابہات کہا جاتا ہے یعنی وہ جو چند وجوہ کا احتمال رکھتی ہیں اور ان کی تعبیر و تفسیر میں مختلف پہلو نکلتے ہیں اور ان میں مختلف تاویلات کی گنجائش ہوتی ہے۔ ان میں کون سی وجہ مردود ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے یا جس کو اللہ تعالیٰ اس کا علم دے، ان کے معنی کی تلاش میں وہی لوگ سرگرم و سرگرداں رہتے ہیں۔ جن کے دل حق سے منحرف ہوتے ہیں اور ہوائے نفسانی کے پابند۔

قرآن کریم کے یہ الفاظ عام و وسیع ہیں اور اس کے تحت میں ہر وہ کج رائے کج رو، ہر وہ محدود ذہنی اور ہر وہ گمراہ و بد مذہب آجاتا ہے جو دوسروں کو شک و شبہ میں ڈالنے اور ان کے دلوں میں قرآن و اسلام و پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق طرح طرح کے شکوک و دوسوے پیدا کر کے انہیں ان کے عقائد و اعمال حق سے بدظن کرنے اور ہٹانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ جن کے دلوں میں حق طلبی، حق جوئی، حق پسندی، حق پرستی، اور تلاش صداقت نہیں ہوتی وہ اسی اٹھیر بن میں لگے رہتے ہیں کہ دین میں کوئی نہ کوئی فتنہ بنا کر ہیں اور بجاتے اس کے کہ خود دین کی راہ پر چلیں، دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا اور اپنی راہ پر چلنا چاہتے ہیں اور یہ لوگ نصوح کلام الہی کو توڑنے مروڑنے میں کوئی پاک نہیں رکھتے جیسا کہ آج کل بھی اہلسنت و جماعت کے خلاف، ہر فرقہ باطل کی تاویلات میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے کہ صاف اور واضح الدلائل آیات کے غلط غلط معنی اپنی مرضی کے مطابق تراش کر عوام مسلمین میں انتشار اور وحدت دین میں رخنہ پیدا کرتے ہیں۔

اسی طرح قرآن کریم کی بعض آیات کا تارخ اور بعض کا منسوخ ہونا بھی عین حکمت الہی ہے۔ عرب جیسی آزاد منش قوم کو قانون و آئین کا پابند کرنے کے لئے جن تدریجی اقدامات کی ضرورت تھی وہ پوشیدہ نہیں اس لئے اگر چند ابتدائی احکام جو محض وقتی مصوٹ کے ماتحت دے دیئے گئے تھے بعد میں منسوخ کر دیئے گئے اور ان کی جگہ دوسرے احکام جو اب ان کی تربیت یافتہ ذہنیت کے مطابق تھے نافذ کر دیئے گئے تو بالکل حکمت الہی کی مصالح کے مطابق ہے۔

منسوخ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور تارخ بھی۔ دونوں عین حکمت ہیں اور تارخ کبھی منسوخ سے زیادہ سہل اور نافع تر ہوتا ہے۔ قدرت الہی پر یقین رکھنے والے کو اس میں جانے تردد نہیں۔ کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، گرم سے سرد کو، جوانی سے پچھن کو، بیماری سے تندرستی کو، بھاری خزاں کو منسوخ و متبدل فرماتا ہے۔ یہ تمام نسخ و تبدل اس کی قدرت کے دلائل ہیں۔ تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب۔

نسخ و حقیقت حکم سابق کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لئے تھا اور عین حکمت بقا کفار کی نافرمانی کے نسخ پر اعتراض کرتے ہیں اور اہل کتاب کا اعتراض ان کے معتقدات کے لحاظ سے بھی غلط ہے۔ انہیں آدم علیہ السلام کی شریعت کے احکام کی منسوخیت تسلیم کرنا پڑے گی۔ یہ ماننا ہی پڑے گا کہ نبی کے روز دنیاوی کام ان سے پہلے حرام تھے ان پر حرام ہوئے۔ یہ بھی اقرار ناگزیر ہو گا کہ تورات میں حضرت نوح کی امت کے لئے عام چرچائے حلال ہونا بیان کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیئے گئے۔ ان امور کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کیونکر ممکن ہے۔ (دماخوذ)

مسئلہ جس طرح آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے اسی طرح حدیث متواتر سے بھی ہوتی ہے۔ مسئلہ نسخ کبھی صرف تلاوت کا ہوتا ہے۔ کبھی صرف حکم کا اور کبھی تلاوت و حکم دونوں کا۔

(تفسیر خزان العرفان)

عقیدہ ۲۔ قرآن کریم کی بعض باتیں محکم ہیں کہ جلدی سمجھ میں آتی ہیں اور بعض متشابہ کہ ان کا پہلا مطلب، اللہ اور اللہ کے حبیب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ متشابہ کی تلاش اور اس کے معنی کی کنگا خرابی کرنا ہے جس کے دل میں کجی ہو۔

فائدہ جلیلہ

قرآن کریم محض ربانی یا داشتوں یا روایتوں کا مجموعہ نہیں۔ بلکہ باضابطہ و مستند نوشتہ ایک صحیفہ، مکتوب، ضبط تحریر میں آیا ہوا، ایک کتابی شکل میں مرتب صحیفہ آسمانی ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ کتاب تو یہی ہے ایک کتاب کامل ہے اور اس کے سامنے آج کے اس کتابی دور میں بھی جتنی کتابیں لائی جائیں گی وہ سب ناقص ہی ہوں گی اور ان کی تالیف و ترتیب میں وہی انسانی دماغ اور بشری قلم ہی شریک نظر آئیں گے۔

قرآن کریم ہی لفظ بہ لفظ، حرف بہ حرف وہ نازل شدہ آسمانی کتاب ہے جس کا ہر لفظ صدق اور ہر مضمون برحق ہے اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر اس کا ہر دعویٰ مدلل ہے اور ہر حقیقت ثابت شدہ اب اگر کسی بد نصیب کو اس کے خلاف نظر آتا ہے تو گناہ چشمہ آفتاب کا نہیں۔ قصور شہر و چشمی کا ہے۔

قرآن کریم کے واضح دلائل، اس کی روشن تعلیمات، اس کے بیان کردہ تاریخی واقعات اور اس کی پیشگوئیاں، سچی و صداقت کے وہ بلند معیار ہیں جہاں شک و شبہ کا غبار نہیں پہنچ سکتا۔ اگر کوئی شبہ کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی کج فہمی اور کور ذوقی ہے۔ اگر برقان کے عیار کو ہر چیز زرد دکھائی دے تو یہ اس کی آنکھوں کا قصور ہے۔ ہر چیز تو زرد نہیں۔

قرآن مجید کے مطالعہ کے وقت، اس کا اپنا بتایا ہوا یہ وصف خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ وہ کوئی تاریخ کا دفتر نہیں کہ اس میں سہوار ترتیب کے ساتھ پچھلے زمانے کے واقعات درج ہوں کوئی سائنس کی کتاب نہیں کہ علوم طبعی و ریاضی کے مسائل کا حل اس کے اوراق میں ڈھونڈھا جائے۔

کوئی فلسفہ کا مقالہ نہیں کہ اس کے پڑھنے والے، فلسفیوں کے نظموں اور نظریات میں الجھے رہیں۔ انسانی اور کہانیوں کی کتاب نہیں کہ اس کے پڑھنے والے، اُسے تفریح اور دل بہلانے کے لئے پڑھیں۔ اس کی اصل اور بنیادی مثبت صفت یہ ہے کہ وہ ہدایت نامہ ہے۔ دستور حیات ہے اور مکمل و مفصل نقشہ زندگی ہے لیکن اس قانون عام و ہدایت نامہ ہے پورا پورا فائدہ اٹھانے والے صرف وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر خوف خدا موجود ہے۔ کتاب ہدایت نازل تو ساری دنیا کے لئے ہوئی ہے خطاب ساری عالم سے کر رہی ہے لیکن عملاً اس سے نفع صرف وہی لوگ حاصل کریں گے جن کے اندر حق کی طلب اور تلاش ہے اور جن کا

ضمیر زندہ ہے اور جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں۔ آفتاب اپنی جگہ عالمتاب ہی لیکن جن کی بصیرت ہی زائل ہو چکی ان کے لئے تیز سے حیز شعلہ بیکار ہے۔ زمین اگر مردہ ہے تو اس کے حق میں بڑی سے بڑی بارش بے اثر ہے غذا بستر سے بہتر بھی، ہیضہ کے مریض کے لئے لا حاصل بلکہ مضر ہے قرآن مجید سے استفادہ کے لئے اولین شرط، دل کے اندر کا تقویٰ ہے۔ جو صحیح ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوتا (دماغی)

قرآن و حدیث کا باہمی ربط و تعلق

ہمارا ایمان ہے اور یہ ایمان قرآن کریم کی آیات کریمہ اور احادیث نبویہ پر مبنی ہے کہ اللہ عزوجل نے رسول اللہ سید عالم، عالم اعلم صلی اللہ علیہ وسلم کو علمِ اولین و آخرین عطا فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن عظیم اتارا تَبْيِئَاتًا يَكُونُ شَرْحًا لِّرَحِيضٍ بَيَانِ تَفْصِيلٍ كَلَّا مَنَىٰ ہر شے کی کامل شرح مَا فَخَّرْطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ اہم نے کتاب میں کچھ اٹھانہ رکھا۔

تو قرآن عظیم میں تمام احکام جزئیہ تفصیلیہ ہی نہیں بلکہ ازل سے ابد تک تمام امور بالاستیعاب موجود ہیں امیر المؤمنین علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس میں شروے ہر اس چیز کی جو تم سے پہلے ہے اور ہر اس شے کی جو تمہارے بعد ہے اور حکم ہے ہر اس امر کا جو تمہارے درمیان ہے۔ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ "اگر میرے اونٹ کی ری گم ہو جائے تو میں قرآن عظیم سے اسے پالوں۔"

امیر المؤمنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں "میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے ستر اونٹ بھر دوں۔"

یہ فقط سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہے پھر باقی کلام عظیم کی کیا گنتی۔

پھر یہ علم، علمِ علی ہے کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اس کے بعد علمِ عمر کہ ذہبِ عمر بتسعۃ اعشار العلم عمر کے نو حصے لے گئے۔ اس کے بعد علمِ صدیق کی باری ہے ہم سب میں زیادہ علم ابوبکر کو تھا۔ پھر علمِ نبی تو علمِ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔

غرض قرآن عظیم و فرقان کریم میں سب کچھ ہے۔ جسے جتنا علم اتنی ہی اسے فہم اور جس قدر جسے

فہم اسی قدر اسے علم۔ تو اس عالم امکان میں نہایت نہایت حضور سید الکائنات علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوٰت ہیں ولہذا ارشاد ہوا اِنَّا اَنْزَلْنَا الْكِتَابَ بِالْحَقِّ يَتْلُوهُ مِنْهُ النَّاسُ بِمَا اَرَادَ اللّٰهُ۔ اے محبوب بے شک ہم نے تمہاری طرح ہی کتاب اتاری کہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو جس طرح تمہیں اللہ دکھائے اور علم عطا فرمائے۔

کہنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کچھ حکم، جو کچھ رائے، جو کچھ طریقہ اور جو کچھ ارشاد ہے سب قرآن عظیم سے ہے۔ سب قرآن عظیم میں ہے اگرچہ بظاہر وہ حکم وہ ارشاد، وہ رائے وہ طریقہ قرآن عظیم میں ہم نہ پائیں کہ ہم کیا اور پھلا علم کیا۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سن لو مجھے قرآن عطا ہوا اور قرآن کے ساتھ اس کا مثل، ایک اور حدیث میں ہے کہ ارشاد فرمایا: کیا تم میں کوئی اپنے تخت پر تکیہ لگانے لگا کر تلبہ کہ اللہ نے بسدی چیزیں حرام کی ہیں جو قرآن میں بھی ہیں۔ سن لو خدا کی قسم میں نے جو حکم دیئے اور نصیحتیں فرمائیں اور بہت چیزوں سے منع فرمایا وہ قرآن کی حرام فرمائی اشیاء کے برابر بلکہ بیشتر ہیں۔ یہ حدیث ابو داؤد میں مروی ہے۔ تو احادیث کریمہ میں جو کچھ ہے وہ قرآن عظیم ہی کی تفسیر و تشریح ہے۔

ایک اور حدیث شریف میں ہے: "سن لو مجھے قرآن عطا ہوا اور قرآن کے ساتھ اس کا مثل خبردار نہ دیکھو کہ کوئی پیٹ بھرا اپنے تخت پر چڑھے۔ یہی قرآن لئے رہو۔ اس میں جو حلال پاؤ اسے حلال جانو۔ جو حرام پاؤ اسے حرام مانو۔ حالانکہ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی وہ اسی کے مثل ہے جو اللہ نے حرام فرمائی (ابو داؤد و ترمذی ابن ماجہ وغیرہم)۔

پھر فرمایا رب عزوجل نے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُخَرِّجُواكَ مِنَ الْاِيْمَةِ قرآن عظیم قسم کھا کر فرماتا ہے کہ اسے نبی جب تک تیری باتیں دل سے نہ مان لیں ہرگز مسلمان نہ ہوں گے۔ طوے کی طرح زبان سے لاکھ لکھ کر رٹے جائیں کیا ہوتا ہے۔ (لمعة الضعیف مطلقاً)

تو کہنا یہ ہے کہ

قرآن مجید صحیفہ ربانی ہے جو تمام انسانوں اور ہر زمانہ کے لئے نازل فرمایا گیا ہے یہ ایک عام قانون ہے جو دوائی طور پر نافذ ہے اور تاقیام قیامت نافذ رہے گا۔ لیکن ہر عام قانون کے خاص قواعد ہوتے ہیں۔ جنہیں احکام کے الفاظ کے لئے خصوصی اشکال کا تعین کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو ان آخری اور

محل صحیفہ ربانی کی تشریح اور اس کے قواعد کی تدوین بھی لازمی تھی ورنہ ہر شخص اپنی استعداد اور ہر زمانہ اپنے رنگ و ماحول کے لحاظ سے ایسا عمل کرتا جس سے کبھی متفقہ نہ ہو جاتا اور دنیا کا صحیح طور پر ارتقا و پانا محال ہو جاتا۔ اسی وجہ سے قرآنی احکام کی توضیح و تشریح لازم آئی۔ ظاہر ہے کہ اس کے لئے وہی عظیم ہستی ملوں ہو سکتی تھی جس کو خداوند تعالیٰ نے نزول قرآن کے لئے منتخب فرمایا تھا۔ اسی توضیح و تشریح کا نام ہے حدیث نبوی۔

کتنی عجیب بات ہے کہ قرآن پہچانے والے کے ہر قرآنی لفظ کو تو سن و سن تسلیم کر لیا جاتا ہے اور یہی ایمان کا تقاضا ہے لیکن وہ جو اپنے آپ کو "اہل قرآن" بتاتے ہیں اسی پہچانے والے کی تشریح و توضیح کو تسلیم کرنے سے گریز کرتے ہیں

غرض رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیثیت قرآن کے شارح کی ہے۔ آپ قرآن مجید کی محل آیتوں کی تشریح اپنے قول و فعل سے فرمایا کرتے تھے کبھی صرف قول سے کبھی صرف فعل سے۔ اور کبھی ایک ساتھ قول و فعل دونوں کے ذریعے مثلاً آپ نے لما زادا فرمائی اور فرمایا: اسی طرح لما زید صو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ نے حج ادا کیا اور فرمایا مجھ سے اپنے حج کے مناسک کیگو۔ اور اس حیثیت سے حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے مفہوم پر قرآن مجید نے اجمال یا تفصیل سے ولایت نہ کی ہو۔ اسی لئے قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کو واجب التعمیل قرار دیا اور دو چار جگہ نہیں قرآن کریم میں یہ کثرت ایسی آیات موجود ہیں جو صاف بتاتی ہیں کہ ہر حال میں ہر حکم میں حضور کی فرمانبرداری فرض و لازم ہے اور ایک عام حکم یہ ہے کہ و ما انکم الا لہذا و ما انکم الا لہذا وہ و ما انکم الا لہذا۔ جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لؤ اور جس بات سے تمہیں روک دے رک جاؤ اور سب سے بڑھ کر شیع رسالت کے جگہ گاتے نور (سیدنا محمد بنی) سے فیض یاب ہونے کے لئے صرف یہی ایک ہدایت کافی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔

تمہارے لئے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے؟

تنبیہ ضروری

مسلمانو! یہ گمراہ قوم جن کی پیشگوئی احادیث مذکورہ میں گزری صرف حدیثوں ہی کے مفکر نہیں بلکہ

حقیقت قرآن عظیم کو عیب لگانے والے اور دین میں کو ناقص و ناقص بنانے والے ہیں۔ حدیثیں تو یوں چھوڑیں کہ انبیاء و صوفیاء درستی اخلاق کے لئے آتے ہیں۔ حدیثوں کی باتیں اخلاق سے ہوتیں تو قرآن میں کیوں نہ آتیں۔ ورنہ قرآن اخلاقی احکام سے خالی اور دین ناقص ٹھہرتا ہے۔ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یوں بیکار لگیں پھر اور کسی بات کا کیا ذکر۔ فبائی حدیث بعدہ یومنون۔ اب گنتی کے وہ احکام رہ گئے جن کی صاف صریح تصریح کتاب اللہ میں ہے۔ ان کے سوا سب اخلاق سے خارج۔ تہذیب اخلاقی کے ہزاروں احکام جن میں کوئی ذی عقل نزاع نہ کر سکے، معاذ اللہ اسلام کے نزدیک مہل و معطل اور عمائدین باطل و منکر، مثلاً مردوں کا دایمی مونچھ منڈا کر، بال بڑھا کر، چوٹی گندھا کر، ہاتھ پاؤں میں مہندی رچا کر، زنا نہ کرنے، گوشت پھلے مسالے کے پس کر، سر سے پاؤں سے جڑاؤ گھٹنوں سے بن ٹھنکر ہزاروں کے جمع میں ناچنا، بھاؤ بنانا، کس آیت میں حرام کھلے۔ اعضائے رجولیت کٹ کر زینہ بننا، ناک پر انچل رکھ کر تالیاں بجانا کس سورت میں آیا ہے وہی پڑا لقیاس ہزاروں افعال و مسائل خناس۔ اب منکر و منکر سے پرہیز جانے کہ ان افعال اور ان کے امثال کو معاذ اللہ ملت اسلام میں حلال بتا کر دین کو عیا فرما کر بے شکست و بیہودہ و نامذہب بنائے گا۔ یا شرما شرما، حرام ٹھہر کر، نصوص قرآنیہ خالی پاکر، معاذ اللہ قرآن عظیم کو ناقص و ناقص بنائے گا۔

ایسے حضرات کی تمام جدید تحقیقات شقیہ کا اندرونی بخار و بی پادریوں کی خفیہ اعانت دنیا اور دین میں کام مضمک اڑانا ہوتا ہے۔ وسیعہ الذین ظلموا انی منقلب ینقلبون (لعلہ العظمیٰ)

قضاء و قدر کا بیان

عقیدہ ۱۔ عالم میں جو کچھ بھلا یا برا ہوتا ہے اور بندے سے جو کچھ بھلائی یا برائی، نیکی یا بدی کے کام سرزد ہوتے ہیں وہ سب اللہ عزوجل کے علم ازل کے مطابق ہوتا ہے۔ ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازل کے موافق مقدر فرمادی ہے یعنی جیسا ہونے والا تھا اور جیسا کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا۔ زید کے ذمہ برائی تھی اس لئے کہ زید برائی کرنے والا تھا۔ اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا وہ اس کے لئے بھلائی لکھتا تو اس کے علم یا اس کے لکھ دینے سے کوئی مجبور

نہیں ہو گیا۔ اسی کو قضاء و قدر یا تقدیر کہتے ہیں۔ اسے یوں سمجھنا چاہیے کہ جس طرح ایک انجینیر مکان و گھر بنانے سے پہلے مکان کی تمام جزئیات پر غور کر کے پہلے ہی نقشہ تیار کر لیتے ہیں اور اسی نقشہ مجوزہ کے مطابق سموار اور مزدور اس نقشہ کو مکمل کرتے ہیں اسی طرح اس خالق کائنات نے جو ہر تشبیہ سے بالاتر ہے کائنات کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے تمام اصول و قواعد اور دوسرے اہم جزئیات طے کر کے ہر چیز کی نسبت فیصلہ کر دیا تھا اب اسی فیصلہ کے مطابق یہ کائنات اور اس کے تمام حوادث و واقعات انجام پا رہے ہیں اور اسی کے مطابق وہ ظہور پذیر ہوتے ہیں۔

تشریح ۲۔ اللہ قادر و قدیر نے بندوں کو پیدا فرمایا جس نے تمام حیوانات کو پیدا فرمایا۔ انہیں کان اکھ ہاتھ پاؤں، زبان وغیرہ عطا فرمائے اور انہیں کام میں لانے کا طریقہ الہام فرمایا۔ پھر اعلیٰ درجے کے شریف جبر یعنی عقل سے ممتاز فرمایا جس نے تمام حیوانات پر انسان کا مرتبہ بڑھایا۔ پھر لاکھوں باتیں ہیں جن کا عقل اور پاک نہ کر سکتی تھی لہذا انبیاء بھیج کر کہتا ہیں انا کر ذرا سی بات جتنادی اور کسی کو غدر کی کوئی جگہ باقی نہ چھوڑی۔ آدمی جس طرح نہ آپ سے آپ بن سکتا تھا نہ اپنے لئے کان ہاتھ پاؤں زبان وغیرہ بنا سکتا تھا یوں اپنے لئے طاقت و قوت، ارادہ و اختیار بھی نہیں بنا سکتا۔ سب کچھ اسی نے دیا اور اسی نے بنایا۔ انسان کو ایک نوع اختیار دیا کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے تو اس ارادہ اور اختیار کے پیدا ہونے سے آدمی صاحب ارادہ و صاحب اختیار ہوتا نہ کہ مضطر و مجبور، اور لاچار و مقہور۔ قانون مشیت نے انسان کو آزادی دے رکھی ہے۔ انسان اپنے طریق عمل کے انتخاب میں آزاد ہے اور اپنے ارادے کا مالک و مختار اچھی یا بری جوراہ چاہے اپنی پسند و قصد سے اختیار کرے۔

آدمی اور پتھر میں آخر کیا فرق ہے؟ یہی ناکہ وہ ارادہ و اختیار نہیں رکھتا اور آدمی میں یہ صفت اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے موجود ہے۔ تو یہ کیسی اچھی مت ہے کہ جس صفت کے پیدا ہونے سے انسان کو پتھر سے ممتاز کیا اسی کی پیدائش کو اپنے پتھر ہو جانے کا سبب سمجھے اور دیگر جمادات کی طرح آپ آپ کو بے حس و حرکت اور مجبور محض جانے۔

تو کہنا یہ ہے کہ یہ ارادہ و اختیار جس کا انسان میں پایا جاتا روشن اور بدیہی امر ہے قطعاً یقیناً اللہ عزوجل ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اس نے ہم میں ارادہ و اختیار پیدا کیا۔ اس سے ہم اس کی عطیہ کے لائق مختار و صاحب اختیار ہوتے۔ یہ ارادہ و اختیار ہماری اپنی ذات سے نہیں تو ہم "مختار کردہ" ہوتے "موجودات"

میان قرار کل نہ ہوئے کہ شترے مدار بنے چریں اور ہم سے کسی قسم کی باز پرس نہ ہو۔
 بس یہی ارادہ ہی اختیار جو ہر شخص اپنے نفس میں دیکھ رہا ہے عقل و شعور کے ساتھ اس کا پایا جانا
 یہی دنیا میں شریعت کے احکام کا مدار ہے اور اسی بنا پر آخرت میں جزا و سزا اور ثواب و عذاب اور اعمال
 کو پرکشش و حساب ہے جزا و سزا کے لئے جتنا اختیار چاہیے وہ بندے کو حاصل ہے۔

(التبجیر وغیرہ)

عقیدہ و تدبیر مافی تقدیر نہیں بلکہ تقدیر الہی کے موافق ہے جس طرح تقدیر کو بھول کر تدبیر
 پر پھولنا اور اکی پر اعتماد کر بیٹھنا کفار کی خصلت ہے یونہی تدبیر کو محض عبث و فضول اور مہل و لاعمل
 بتانا کھلے کفار یا کچے جنوں کا کام ہے۔ تقدیر کے انکار کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت
 مجوس بتایا ہے۔

تشریح :- دنیا عالم اسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے اس عالم اسباب میں
 مستہبات سے مربوط فرما دیا ہے یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے لئے سبب بنا دیا ہے اور ہر قسم کے سامان و
 اسباب مہیا فرمادیئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انسان کو عقل و شعور دے کر اسے ارادہ و اختیار دلایا ہے
 کہ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں اور منت الہی یوں جاری ہے کہ
 سبب پایا جائے تو مستبب الہی وہ دوسری چیز جس کے لئے یہ سبب ہے پیدا ہو۔ تو انہیں اسباب کو عمل
 میں لانا اور انہیں سبب فعل (کسی کام کے کرنے) کا ذریعہ بنانا اسی کا نام تدبیر ہے۔

انبیائے کرام سے زیادہ تقدیر الہی پر کس کا ایمان ہو گا پھر وہ بھی ہمیشہ تدبیر فرماتے اور اس کی مایہا
 بناتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زہر پینا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سین بریں حضرت شعیب
 علیہ السلام کی بکریاں اجرت پر چرانا قرآن میں مذکور ہے۔

اللہ تعالیٰ خالق کائنات و قادر مطلق ہے۔ اس نے پیدا و برکوزی کر رکھا ہے۔ اور بیماری کو بھی لیکھا
 بحیثیت حاکم و آمر اس کا حکم یہی ہے کہ بیماری کا علاج کیا جائے۔ اور زہر کا توڑ، تریاق سے کیا جائے یہی
 تدبیر ہے اور عین حکم الہی و حکمت الہی کے مطابق۔ تو اسے منافی تقدیر سمجھنا سراسر غلط ہے۔ اور
 جو کہ فہم خدا کی قدرت اور اپنی مجبوری کو اپنی بے دینی اور بے کرداری کے لئے جیلہ اور آڑ بناتے ہیں وہ
 آخر بیمار ہی میں اپنا علاج کیوں کرتے ہیں اور روحانیات کی طرح جسمانیات کے ہر آزار میں
 اپنے کو معذور و مجبور کیوں نہیں سمجھتے۔ تو جس طرح اپنے آپ کو باطل عقائد سمجھنا مجبوری ہے۔

یہ ہیں جہاد کی طرح اپنے آپ کو مجبور محض سمجھنا بھی گمراہی ہے۔

عقیدہ :- برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالہ کرنا بہت بُری
 بات ہے بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے منجانب اللہ اور جبرائی سرزد ہو اس کو شامت نفسی
 تصور کرے۔

تشریح :- اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ كُلٌّ عِنْدَ اللَّهِ الْاٰیۃ سبب اللہ کی طرف سے ہے
 اور اسے سننے والے تجھے جو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جبرائی پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔
 یعنی گرائی ہو یا ارزائی، قحط ہو یا فراخ حالی، رنج ہو یا راحت، آرام ہو یا تکلیف، فتح ہو یا شکست، دکھ ہو یا
 سکھ، سب کا مستبب الاسباب حقیقۃً اللہ تعالیٰ ہی ہے اور حقیقت میں سب اسی کی طرف سے ہے۔ سکھ اور
 راحت اگر ہے تو یہ براہ راست اس کے فضل و کرم کا ظہور ہے اسی کی بخشش و رحمت ہے، اعمال خیر کی وسالت
 کے بغیر۔ اور دکھ یا رنج اگر پیش آ رہا ہے تو یہ اس کے عدل کا ثمر ہے اور واسطہ میں اس کے لئے اعمال بد
 کہ آدمی نے ایسے گناہوں کا ارتکاب کیا اور اس کا مستحق ہوا تو جو کچھ بھی پیش آیا وہ ان بد اعمالیوں کے دار و پل
 کا لازمی نتیجہ ہے۔ آیت میں بدی کی نسبت بندے کی طرف بر سبیل ادب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جب
 فاعل حقیقی کی طرف نظر کرے تو ہر چیز کو اسی کی طرف سے جانے اور جب اسباب پر نظر کرے تو ہر ایٹم
 کو اپنی شامت نفس کے سبب سے کچھ کہ جو رنج و تکلیف دہ پیش ہے اس کا باعث خود اس کی اپنی
 کوتاہیاں اور غفلتیں ہیں۔

فائدہ عظیمہ

اللہ جل و علا رحیم مجاہد ہے اور قہار مجاہد ہے۔ رحمت شان جمال ہے اور قہر شان جلال و دوستوں
 کو انواع نعمت سے نوازنا ان کے لئے بہشت اور اس کی خوبیاں آراستہ فرمانا انہیں اپنی رضا و دیدار سے
 بہرہ مندی بخشنا تجلی شان جمال ہے۔ اور دشمنوں کو اقسام عذاب کی سزا دینا ان کے لئے دوزخ اور اس
 کی سختیاں مہیا فرمانا انہیں اپنے غضب و جناب میں مبتلا کرنا تجلی شان جلال ہے۔ پھر دنیا میں جو کچھ
 نعمت و نفعت و راحت و آمنت ہے انہیں دونوں شانوں کی تجلی سے ہے۔ کہیں یہ شائیں ایک دوسرے
 کے لباس میں جلوہ گر ہوتی ہیں مثلاً دنیا میں کفار کو کثرت مال وغیرہ دنیا کی راحتیں دینا بظاہر شان جمال

اور حقیقت شان جلال ہے کہ اس کے سبب وہ اپنی غفلت و گمراہی کے نشے میں پڑے رہتے ہیں اور ہدایت کی توفیق نہیں پاتے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَا يَخْشَوْنَ الَّذِينَ يَنْكُرُونَ مَا أَتَوْا بِهِمْ سِوَا اللَّهِ لَا يَنْفَعُهُمْ - الایہ یعنی کافر یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ یہ وحیل جو ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ بلکہ وہ اس لئے ہے کہ وہ اور گناہ میں پڑیں اور ان کے لئے ذلت کی مار ہے یا مثلاً اپنے محبوبوں کے لئے بلا بھیجنے کہ أَشَدُّ النَّاسِ بِلَاءً أَلَا بُنَيَاءُ مَعَهُ أَلَمْ يَخْلُقْ أَفَلَا يَمْلِكُ۔
 بظاہر شان جلال ہے اور حقیقت شان جمال کہ اس کے باعث وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں پاتے ہیں فَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تَحْسَبُوهُ كَحِسْرَتِكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ۔ تم اسے اپنے حق میں برا ہی نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لئے بڑی بھلائی ہے۔

تو صالحین و ابدال کو جو حوادث و مصائب پیش آتے ہیں وہ صرف صورت ہی مصائب ہوتے ہیں حقیقت میں ان کی باندی مراتب کے لئے اور ذریعہ رحمت ہوتے ہیں اور اس لئے ان کے حق میں بد اعمال کا قرہ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ (کشف حقائق وغیرہ)

عقیدہ ۱۔ قضا و قسم ہے ایک مُبَرَّم کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں۔ جَعَلَ الْقَدَمُ بِمَا نَحْنُ كَآئِنٌ دَقْلَمُ خَلَقَ ہو گئے اس پر جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بیان ہے۔ دوسری معلق کہ مَا يُفَعَّلُ مِنْ مُعْتَمِلٍ وَلَا يُنْقَضُ مِنْ عُثْمِ إِلَّا فِي كِتَابٍ۔ (اور جس بڑی عمر والے کو عمر دی جائے یا جس کی عمر کم رکھی جائے یہ سب ایک کتاب میں ہے) اس کا نشان ہے۔ پھر قضاے معلق دو قسم ہے ایک معلق محض جس کی تعلیق کا ذکر لوح و محفوظ کی دفتروں یا صحف ملائکہ میں بھی ہے۔

دوسری معلق شبیہ بہ مُبَرَّم کہ علم الہی میں معلق ہے مگر فرشتوں کے صحیفوں میں یا کہیں اور اس کی تعلیق مذکور نہیں۔ تو وہ جو مُبَرَّم حقیقی ہے اس کی تبدیلی ناممکن ہے۔ اور وہ جو ظاہر قضاے معلق ہے یعنی معلق محض، اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے۔ ان کی دعا سے ان کی ہمت سے عمل جاتی ہے۔ اور وہ جو متوسط حالت میں ہے یعنی قضاے معلق شبیہ بہ مُبَرَّم اور جسے صحف ملائکہ کے اعتبار سے مُبَرَّم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس تک خواص عباد اللہ جنہیں امتیاز خاص حاصل ہے یعنی اکابر اولیاء اللہ کی رسائی ہوتی ہے وہ بالہام ربانی اس کی تعلیق پر مطلع ہوتے اور اس کے دفع میں اذن الہی پا کر دعا کرتے ہیں اور بوجہ اس تعلیق کے جو علم الہی میں بھی مندرج ہو جاتی ہے۔

تشریح ۱۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: يَدْعُوا اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَيَذِيقُوا أَثْمَ الْكِتَابِ۔
 اللہ جو چاہے مثلاً اور ثابت کرتا ہے اور اصل لکھا ہوا اس کے پاس ہے۔ علمائے کرام فرماتے ہیں آیہ کریمہ میں ام الکتاب سے مراد علم الہی ہے اور ظاہر ہے کہ علم الہی نہیں بدلتا۔ یا اس سے مراد اصل لوح محفوظ ہے جس میں تمام کائنات اور عالم میں ہونے والے جملہ حوادث و واقعات اور تمام اشیا و مکتوبات ہیں اور اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا یہ قضاے مُبَرَّم حقیقی ہے۔ ہاں لوح محفوظ یعنی اصل کتاب کے علاوہ اس کی دو طرفہ دفتروں میں جو کچھ لکھا ہے وہ قضاے معلق ہے جس کے وقوع پذیر ہونے کو کسی دوسری چیز کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہو کہ اگر یہ شرط پائی گئی تو یہ چیز پائی جائے گی ورنہ نہیں۔ تو لوح تغیر سے محفوظ ہے تغیر و فتنیں و صحف ملائکہ میں ہے۔

اور وہ جو قضاے مُبَرَّم حقیقی ہے اس کی تبدیلی ناممکن ہے۔ اکابر عبودان خدا اگر انعاماً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے۔ ملائکہ قوم لوط پر عذاب لے کر آئے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کہ رحمت محض تھے۔ ان کا نام مبارک ہی ابراہیم ہے یعنی اب رحیم مہربان باپ۔ ان کافروں کے بارے میں اتنے ساعی ہوئے کہ اپنے رب سے بھگولے گئے۔ ان کا رب فرماتا ہے۔ يَجْعَلُ لَكَ فِي قَوْمٍ شَوْجًا۔ ہم سے بھگولنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔

قوم لوط پر یہ عذاب قضاے مُبَرَّم حقیقی تھا۔ خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام اس میں بھگولے تو انہیں ارشاد ہوا يَا اِبْرَاهِيمُ اَعْرِضْ عَنْ هَذَا اِنَّهُمْ اَتَيْنَكَ عَبَثًا وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔
 اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو چاہئے کہ انہیں۔

اور قضاے معلق شبیہ بہ مُبَرَّم وہ قضاے جو مصلحہ رو ہے اور اسی کی نسبت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد امجد ہے کہ سب اولیاء قضاے مُعَلَّق کی رو رکھتے ہیں اور میں قضاے مُبَرَّم کو رو فرماتا ہوں (او کا قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ) ولہذا فرماتے ہیں تمام اولیاء مقام قدر پر پہنچ کر رک جاتے ہیں سوا میرے کہ جب میں وہاں پہنچا میرے لئے اس میں ایک روزن کھولا گیا جس سے داخل ہو کر اَخْرَجْتُ اَخْبَارَ الْخَلْقِ بِالْخَلْقِ بِالْخَيْرِ۔ میں نے تقدیرات حق سے حق کے ساتھ حق کے لئے منازعہ کر دی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارحمنا و عنہ واحشرنا فی زمرة من تبعہ ووالا ۱۰ اٰمین۔

ہمیں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ قضاے مبہم کیوں کر قابل رد ہو سکتی ہے؛ کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "دعا بکثر مالک کہ دعا قضاے مبہم کو رد کر دیتی ہے" نیز فرمایا: "دعا اللہ کے لشکروں سے ایک لام بانڈھا لشکر ہے کہ قضا کو رد کر دیتا ہے بعد مبہم ہونے کے"۔ احادیث کے میں اور پھر ان کے اتباع میں کلمات علماء میں یہاں مبہم سے مراد ہے معلق شبہ بالمتبہم۔

پھر اس قضاے شبہ بالمتبہم سے مبہم سے تعبیر فرمایا گیا ہے، اس کا رد بھی قضا کے موافق ہے جس طرح وجود ہر شے کا کسی سبب سے مربوط ہے اسی طرح ہر چیز کے روکنے اور دفع کرنے کے لئے بھی ایک سبب مقرر ہے۔ سپرد و حال، حربہ روکنے کا سبب ہے اور دعا، بلاؤں کے مٹنے کا ایک سبب۔ اسی لئے علماء نے فرمایا کہ عام مؤمنین جنہیں الواح و مصائف ملائکہ پر اطلاع نہیں ہوتی حسب عادت دعا کرتے ہیں اور وہ بوجہ اس تعلیق کے جو علم الہی میں تھی۔ مندرج ہو جاتی ہے۔ ایہ کہ مرید و مایعش میں متعین الہی کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ بعض اسباب سے غرض کی زیادتی ہوتی ہے اور وہ بھی لوح محفوظ میں لکھی ہے۔ پس قضا میں تفسیر قضا کے موافق روا ہے مثلاً مقدر ہے کہ زید کی عمر ساٹھ برس کی ہوگی۔ اور جو ج کرے گا تو انی برس زندہ رہے گا۔

غرض لوح محفوظ کے نوشتہ اور فرشتوں کے صحیفوں میں جو احکام ہیں وہ اللہ عزوجل کے کرم سے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے، اپنی یا اولیا کرام کی دعاؤں کی برکت سے، والدین کی خدمت اور صلہ رحم و غیرہ سے، زیارت و برکت کی جانب بدل جاتے ہیں اور گناہ و ظلم و نافرمانی والدین اور قطع رحم و غیرہ سے دوسری طرف تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مثلاً فرشتوں کے صحیفوں میں زید کی عمر ساٹھ برس تھی اس نے سرکشی کی، پس برس پہلے ہی اس کی موت کا ذکر آ گیا۔ یا نیکی کی بیش برس اور زندگی کا حکم فرمایا گیا۔ یہ تقدیر میں تبدیلی ہوئی لیکن علم الہی اور لوح محفوظ میں وہی چالینگی یا اسی سال لکھے تھے ان کے مطابق ہونا لازم ہے۔

(حسن الوعاو غیرہ)

فائدہ: یہ قضاے مبہم حقیقی کے بیان میں مذکور ہوا کہ مولائے قدوس ارشاد فرماتا ہے: يُجَادِلُنَا فِي حَقِّ قَوْلِنَا اَبْرَاهِيْمُ خَلِيلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ اَقَوْمَ لَوْطَ كَيْسَ بَارِئِ

یہ قرآن عظیم نے ان بے دنیوں کا رد فرمایا جو محبوبانِ طہ کے بارگاہِ عزت میں کوئی عزت و

وجاہت نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا۔ حالانکہ ان کا رب عزوجل ان کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے تعبیر فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے کا قوم لوط کے بارے میں۔

حضرت انبیلے کرم علیہم الصلوٰۃ والسلام، اپنی امت کے حق میں ہوتے ہی ہیں۔ شفقت مجسم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنی فطری شفقت، نرم خوئی، گذارش قلبی، علیم المزاحی میں تو شاید سب سے بڑے چڑھے تھے۔

اللہ اکبر! ذرا تصور تو کیجئے کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسے اولوالعزم نبی، لوط علیہ السلام کی قوم پر قس کھا کر اس کی سفارش میں اصرار بلیغ کرتے ہیں مولائے کائنات اور اس کے محبوب خلیل میں کمال بندہ نوازی اور نازبرداری کے ماتحت رد و کد جاری ہے۔ کہ کسی نہ کسی طرح عذاب ٹل جائے اور اس اصرارِ یم کو مولائے قدوس بجا دلنا سے تعبیر فرماتا ہے اس جگہ جھگڑنے کا لفظ جس انتہائی محبت اور بارگاہ رب العزت میں ان کے قرب اور نازبرداری کے تعلق کو ظاہر کرتا ہے اس کا لفظ کچھ اہل محبت ہی اٹھا سکتے ہیں۔

مولائے بے نیاز کا ایک بندہ نیازمند کے لئے یہ انداز حکایت صاف بتا رہا ہے کہ دوسرے شانِ محبوبی دکھائی جا رہی ہے اور دوسرا ان کا مالک و مولیٰ کمال بے نیازی، ان کی نازبرداری فرما رہا ہے۔ بندہ کو اصرار ہے کہ عذاب ٹل جائے اور قضاے الہی کا تھا ضابطہ کہ عذاب نازل ہو کر رہے۔ آخر بڑی محبت اور نازبرداری فرماتے ہوئے جواب دیا جاتا ہے۔ اَبْرَاهِيْمُ اَعْرَضَ عَنْ هٰذَا بِنْدَةِ كِنَاہِ بِرَحَالٍ محدود ہوتی ہے حکمت الہی کا احاطہ کہاں کر سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سر تسلیم خم کر دیا جب انہیں بتایا گیا کہ اب اس قوم میں خیر کی صلاحیت باقی نہیں عذاب ہی کے قابل ہیں۔

اتنی بات ضرور ذہنی نشین رکھیں کہ جب اپنے سے کسی برتر و بالا، اور صاحب اقتدار سنی کے ساتھ قریبی تعلق اور خصوصی رابطہ ہوتا ہے اور طرفین میں کمال محبت اور انتہائی پیار پایا جاتا ہے تب بھی کسی بات پر اصرار کی نوبت آتی ہے۔ ورنہ کون اس قسم کی جرأت کر سکتا ہے؛ اور کسی غلط فہمی کے باعث ایسی بات اگر زبان پر آجی جاتی ہے تو "ایاز قدر خود بیشناس" کا جواب ملتا ہے قہر و عتاب کی بجلی کو نہ قتی ہے اور سخت تنبیہ سے اسے باز رہنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں بڑی محبت اور انتہائی نازبرداری سے انہیں حقیقت حال سے آگاہ کر دیا جاتا ہے۔

دربار الہی میں محبوبانِ خدا کی عزت و وجاہت کا عالم یہ ہے کہ حدیثِ مشریف میں ہے "شب معراج حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص، اللہ عزوجل کے ساتھ بہت تیزی اور بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل ابن علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض کی: "موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام" فرمایا: "کیا اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟" عرض کی: "ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے؟"

اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر

اور یہ بات تو اپنے بارِ اعلیٰ سے سنی ہوگی کہ جب آیہ کریمہ وَتَسُوفُ يَجْطِئُونَ رُبَّهُمْ قَدْ تَوَهَّوْا تَوَهُّوًا تَافُؤًا ہوا تو ان کے لیے شک غمگین تھا کہ انہیں اتنا عطا فرمائے گا اور تم پر مخصوص رحمتوں اور نوازشوں کا ایسا فیضان ہوگا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ حضور سید الجبوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اِذَا الْاَرْضُ رَضِيَ وَاجِدَتْ مِنْ اَمْرِ فِي الشَّامِ۔ ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا۔ اگر میرا ایک (مسلمان) امتی بھی آگ میں ہو۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ كُلِّ مَرْتَبَةٍ۔ هُوَ مَرَضِيٌّ لَدُنِّي۔ یہ خوشنہیں بہت رفیع میں جن پر رقت عزت و وجاہت ختم ہے۔ هَكَذَا اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی وَ صَلَواتُہٗ عَلَیْہِمْ اَجْمَعِیْنَ۔

مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو محل سے گر جاتا ہے اس کے لئے حدیث میں آیا کہ روز قیامت اللہ عزوجل سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لئے ایسا جھگڑے گا جیسا قرض خواہ کا قرضدار سے۔ یہاں تک کہ فرمایا جملے گا اِنِّیْ لَاسَیْقُطُ اَنْتُمْ اِنْھُمْ رَکَبُوْا۔ اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں چلا جا۔

یہ چند واقعات انشاء اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لئے بہت نافع اور شایعینِ الائنس کی خباثت کے لئے واقع ہیں۔ ناظرین انہیں خوب ذہن نشین کر لیں تاکہ ان کی گمراہیوں اور کج رویوں کا شکار نہ ہوں اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْہُمْ۔

عقیدہ یہ کہ جس قدر افعال، خواہ اختیاری ہوں یا اضطراری، بندوں کے لئے ممکن یا ان سے صادر ہوتے ہیں، ان سب کا خالق اللہ عزوجل ہے اور ان سب کا وقوع، تقدیر الٰہی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے کاموں سے راضی اور برے

کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ اور جن اپنے کاموں سے وہ راضی ہیں انہیں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور جن سے وہ ناراض ہے۔ ان کے کرنے سے منع فرماتا ہے۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ ارادہ و مشیت الٰہی اور چیز ہے اور حکم کرنا اور راضی ہونا دوسری چیز ہے۔

تبصرہ:- قضاء و قدر کے مسائل اور تقدیری امور عام عقول میں نہیں آ سکتے۔ ان میں زیادہ غور و فکر کرنا یا انہیں کسی مجلس میں بحث بنکر قیل و قال کرنا، بلاکت و نامرادی کا سبب اور دنیا و آخرت میں محرومی و خسار کی موجب ہے۔ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مسئلہ میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے۔ ماوشما کس گنتی کس شمار میں ہیں۔ حضرت مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا ارشاد گرامی ہے کہ تقدیر ایک گہرے سمندر کی مانند ہے جس کی تہ تک کسی کی رسائی نہیں۔ تقدیر ایک تاریک راستہ ہے جس سے گزرنے کی کوئی راہ نہیں۔ تقدیر اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے جس پر انسان کی عقل کو دسترس نہیں۔ بس اتنا سمجھ لو کہ انسان جمادات کی مانند ہے جس و حرکت اور موجود بھی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک نوع اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے اور اس کے ساتھ عقل ہی دی ہے کہ جملہ بڑے نفع نقصان کو چھان سکے اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں اور اسی بنا پر اس سے مواخذہ ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہیں۔ تقدیر ان دونوں کے درمیان ایک حالت ہے جس تک ہماری عقل کو رسائی نہیں۔ اَللّٰهُمَّ وَجَعْنَا لِمَا اُحِبُّ وَتَوَضَّعْنَا وَ اَمِيتْنَا عَلٰی اَنْکِرَ اَبِیْ وَ السُّنْبَةِ وَ الْجَمَاعَةِ وَ حَمَلْنَا الشَّهَادَةَ وَ الشُّوْقَ اِلٰی اَبِیْ لَیْلَیَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْاِکْرَامِ۔

ملائکہ کا بیان

ملائکہ جمع ہے ملک کی۔ اس کا ماخذ اشتقاق اُنُوکُتہ ہے جس کے معنی ہیں پیامبری یا پیغام رسانی۔ اور ملک کا لفظی ترجمہ ہے فرستادہ یا فرشتہ ملائکہ کو ملکہ کہتے ہیں اس لئے ہیں کہ ان کا اصل کام پیغام رسانی ہوتا ہے اور یہ خالق کے پیغامات مخلوق تک لایا کرتے ہیں۔ یہ محض مجرد قوتیں نہیں ہیں جو شخص نہ کرتی ہوں بلکہ یہ شخصیت والی نورانی ہستیاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنی اس عظیم الشان سلطنت کی تدبیر و انتظام میں کام لیتا ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلطنت الٰہی کے اہل کار ہیں جو مختلف نعمتوں

سے وابستہ ہیں اور اللہ کے احکام کو نافذ کرتے ہیں۔ یہ وہ لطیف و نورانی اجسام ہیں جو مختلف شکلیں بدل سکتے ہیں ان کی حقیقت صورت و ساخت میں انسانوں کی طرح نہیں۔ عام طور پر نظر نہیں آتے۔ ہاں ان کا شعور بعض حالات میں عبادات و ریاضات کے دوران ہوجاتا ہے جیسا کہ احادیث کرمیہ سے ثابت ہے کہ فرشتے عبادت گزاروں اور شب بیداری کرنے والوں سے مصافحہ اور معاف کرتے ہیں اور انسان اس کی لذت میں وارفتہ ہوجاتا ہے۔

تفسیر فیض القرآن میں فرمایا کہ ان کو ان کی اصل شکل میں صرف ادبیار کا بین ہی دیکھ سکتے ہیں اور ہونا بھی یونہی چاہئے کیونکہ مختلف اشیاء کا شعور و ادراک ایک ہی قوت سے نہیں ہوتا بلکہ مختلف قوتیں مختلف چیزوں کا ادراک و شعور کرتی ہیں۔ رنگت کا ادراک آنکھ سے اور حرارت کا چھوئے سے ہوتا ہے نابینا اگر سرخ و سفید کو نہ سمجھ سکے تو وہ معذور ضرور ہے لیکن اسے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ سرخ و سفید کا انکار ہی کر دے۔ اسی طرح ملائکہ جن کا تعلق عالم ارواح سے ہے اگر کھڑی ہواں انہیں نہ پاسکیں تو وہ معذور ہیں۔ اور وہ آنکھ جو عالم ارواح کے اسرار و لطافت دیکھ سکتی ہے وہ تو اس وقت روشن ہوتی ہے جب ہواست اور عبادات سے تزکیہ نفس ہوا اور دل کا آئینہ چمکنے لگے۔ جو لوگ ساری عمر لذات و خواہشات کے پیچھے رہتے ہیں جنہوں نے تزکیہ نفس کی اہمیت کا کبھی احساس نہیں کیا وہ اگر اس نورانی اور لطیف مخلوق کو نہ دیکھ سکیں تو معذور ہیں لیکن انہیں کسی طرح یہ زیبائیں کہ وہ ان نفوس قدسیہ کے مشاہدات کا انکار کریں جن کی چشم دل بیدار بھی ہے اور بینا بھی۔ اس لئے جن لوگوں نے فرشتوں کے وجود کا انکار کیا ہے اور مختلف دوزار کار اور رکیک تاویلیں کی ہیں ان کا انکار بھی علمی نہیں اور ان کی یہ تاویلیں بھی کسی شائش کی مستحق نہیں۔ انتہی۔

ان فرشتوں پر نورانی ہستیاں، عام طور پر نظر نہیں آتیں مگر جنہیں اللہ چاہتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ انبیائے کرام انہیں ملاحظہ فرماتے اور ان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اور بندگان صالحین میں سے جسے اللہ چاہے انہیں فرشتے نظر آتے ہیں۔ اور مرتے وقت مسلمان کو رحمت کے اور کافر کو عذاب کے فرشتے دکھائی دیتے ہیں اور قبر میں تو یہ حقیقت اور زیادہ واضح طور پر نظر میں آجائے گی۔

پھر حجب رسالت اور رسالت کے ساتھ کتب سماویہ پر ایمان لانا، ایک حقیقت ثابتہ اور لازمہ ہے کہ کسی فرد بشر کو اس سے مقرر نہیں اور نہ فرار سے کہیں قرار، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں

اس لئے ایمان لانا اور صدق دل سے انہیں اس طرح ماننا جیسا کہ زمانہ رسالت سے آج تک مسلمان مانتے چلے آ رہے ہیں اس لئے بھی فرض ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ کے ان پیغمبروں نے صاف صاف و اشکات الفاظ میں بار بار یہ اعلان فرمایا اور فرماتے رہے کہ خداوند قدوس کی جانب سے ان پر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کے لئے دلی فرشتے ہیں۔

تو اب دوسری صورتیں ہیں یا تو کوئی سرچرا، پرانا فلسفی، نیا پیغمبر، انبیائے کرام کی صداقت کی انکار کر دے اور دنیا و آخرت کی ہلاکتوں میں پڑ جائے۔ یا پھر بلا چوں و چرا، اپنی ان آنکھوں سے دیکھے بغیر فرشتوں پر ایمان لے آئے کہ ان کے وجود و تشخص کے متعلق بتانے والی ہستیاں، بالخصوص سید نعیم علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام اپنے کردار و اعمال میں، ہر طرح صادق و امین اور امراض وافی و قبیح جنون و سحر سے ہر طرح پاک و منزہ ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ جس شے کو آنکھوں نے دیکھا ہو اور کانوں نے نہ سنا ہو وہ حقیقت میں بھی غیر موجود ہو۔ کیونکہ یہ ایک مسئلہ اصول ہے کہ کسی شے کے عدم علم اور ناواقفیت سے اس شے کا عدم لازم نہیں آتا۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ جس بات کو ہم نہیں جانتے یا جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ واقع میں بھی موجود نہ ہو۔ آخر ہوا کو بھی آنکھوں سے نہ دیکھے مانا جاتا ہے۔

عقیدہ ۱۔ فرشتے خداوند تعالیٰ کی مخلوقات میں، اجسام نوری ہیں لیکن وہ انسانوں کی طرح صورت و ساخت میں نہیں ہیں۔ وہ نوری مخلوق ہیں اور وجود خارجی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور کبھی دوسری شکل میں۔

تشریح ۱۔ فرشتے اپنے فرائض منصبی کے سلسلہ میں حسب ضرورت مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ صورت اور بدن ان کے حق میں ایسا ہے جیسا ہمارے لئے لباس۔ ہاں قرآن شریف سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کے بازو ہیں اور ان کی اس کیفیت کا بھی صحیح علم خدا و رسول کے بتائے غیر انسان کو اپنے ان قومی کے ساتھ ممکن نہیں۔ لہذا فرشتوں کے پردوں اور بازوؤں کو تمام تر دنیا کے ہندوں پر قیاس کر لینا اور انہیں ان کی تصویر ان کا عکس سمجھ لینا صحیح نہیں چنانچہ بالعموم خود قین میں چار چار بازوؤں کا نقشہ تو دنیاوی مشاہدہ کے خلاف ہی ہے۔ لہذا ہمیں اس پر ایمان رکھنا

چاہیے کہ ان کی حقیقت بالکلیہ اللہ و رسول جانیں محل و علا و علی اللہ علیہ وسلم۔

عقیدہ مفرشتہ وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہے۔ خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ نہ سوائے خطاؤں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں۔ ہر قسم کے معصا و کبائر سے پاک ہیں اور وہ گناہ سے بری۔ اسی لئے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب و مکرم بندے ہیں۔ ان کی سرشت معصومانہ ہوتی ہے۔ یعنی بدی کی ملائحت ہی نہیں رکھتے۔ گویا ان کی خلقت، اخلاص و قربان داری ہی کے لئے کی گئی ہے۔ **عقیدہ** ۱۔ ان کی مختلف خدمتیں سپرد ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے مختلف کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور جو خدمت جس کے سپرد ہیں اس میں وہ اسی میں لگا رہتے ہیں۔

تشریح ۱۔ ان فرشتوں کی ایک کثیر تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اور اس کی تجلیل و ثنا اور ذکر و عبادت میں مصروف رہتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ آسمان میں بالشت پھر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جس میں کوئی فرشتہ نہ پڑھتا ہو یا تسبیح نہ کرتا ہو۔ بعض کے ذمہ حضرات انبیائے کرام کی خدمت میں وحی لانا ہے۔

کسی کے متعلق پانی برسانا۔ کسی کے متعلق ہوا چلانا۔ کسی کے متعلق روزی پہنچانا۔ کسی کے ذمہ مال کے پیٹ میں۔ بچہ کی صورت بنانا۔ کسی کے متعلق بدن انسان کے اندر تصرف کرنا۔ کسی کے متعلق انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرنا۔ کسی کے متعلق انسان کے نامہ اعمال لکھنا کہ جتنے الفاظ انسان اپنی زبان سے نکالتا اور جتنے اعمال کا ارتکاب کرتا ہے۔ وہ اس کو قلم بند کرتے جاتے ہیں اور یہی نامہ اعمال کی صورت میں پیش کئے جائیں گے۔

ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ہیں ایک داہنے ایک بائیں۔ نیکیاں دائیں طرف کا فرشتہ لکھتا ہے اور بدیاں بائیں طرف کا۔ ان کو کرامات کا تبیین کہتے ہیں۔ کسی کے متعلق ذکر خدا و رسول کا مجمع تلاش کر کے اس میں حاضر ہونا۔ انہیں ملائکہ سیاحین و سیاحات کرنے والے کہتے ہیں۔

ہفتوں کا دیار رسالت میں حاضر ہونا۔ کسی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مسلمانوں کے درود و سلام پہنچانا۔ بعضوں کے متعلق مردوں سے ان کی قبروں میں سوال کرنا۔ کسی کے ذمہ قبض روح کرنا۔ چنانچہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے ملک الموت حکم الہی اپنے اعوان و مددگار فرشتوں کو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتے ہیں جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو خود قبض فرماتے

ہیں۔ بعضوں کے ذمہ عذاب کرنا۔ کسی کے متعلق صبر بھونکنا۔

بعض فرشتے اس کام پر متعین ہیں کہ وہ بندگان خدا کو تمام گناہوں سے آگاہ کریں اور انہیں معصیت و گناہ میں مبتلا ہونے سے روکیں اور نہ صرف وہ گناہوں کے کاموں سے بچاتے ہیں۔ بلکہ نیک کاموں کی طرف بھی ترغیب دلاتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں جو ملائکہ الہام دیتے ہیں۔

عقیدہ فرشتے مرد و عورت و مادہ کی مادی جنسیت سے وہ پاک ہیں نہ ان کے اندر قوت شہوت ہے نہ ان کے اولاد ہوتی ہے۔ ہر ایک فرشتے کا جدا گانہ کام متعین ہے اور جس کام کے لئے وہ متعین کیا گیا ہے اس سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ یہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ ذکر الہی اور حکم خداوندی کی تعمیل ان کی غذا ہے۔

عقیدہ ان کو قدیم ماننا یا خالق ماننا کفر ہے۔

عقیدہ فرشتوں کی لامتناہی تعداد وہی جانے جس نے ان کو پیدا کیا اور اس کے بدلے سے اس کا رول۔

تشریح ۱۔ احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ فرشتوں کی پیدائش آدمیوں کی طرح نہیں ہوتی کہ مٹی خیر ہوئی۔ پھر تصویر بنی پھر روح ڈالی گئی بلکہ وہ ملائکہ سے پیدا کئے گئے ہیں اور نور سے بنائے گئے ہیں۔ ان کی پیدائش روزانہ ہوتی ہے اور ہر روز بے شمار ہفتے ہیں جن کی گنتی ان کا بنانا والا ہی جانتا ہے۔ یہ بے شمار فرشتے جو روزانہ ہفتے میں قیامت تک اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہیں گے کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ کسی فرشتے کو موت لاحق ہوتی ہو۔ تو ظاہر یہی ہے کہ ملائکہ کے لئے قیامت سے پہلے موت نہیں۔ ان کی پیدائش کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک و شبہ جنت میں ایک نہر ہے کہ جب جبرائیل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام اس میں جا کر باہر آکر پرچھاڑے تو جنتی بوندیں ان کے پروں سے گرتی ہیں اللہ تعالیٰ ہر بوند سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے حالانکہ جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چھ سو پر ہیں اگر ایک پر پھیلا دیں تو فتنی آسمان چھپ جلتے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ جبرائیل امین ہر روز اس نہر حیات میں ایک غوطہ لگا کر پرچھاڑتے ہیں جس سے ستر لاکھ فرشتے جہشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے

کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں کہ حرف الہی سے ان کا بندہ لرزتا ہے۔ ان میں سے جس فرشتے کی آنکھ سے جو آنسو ٹپکتا ہے وہ گرتے گرتے فرشتہ ہو جاتا ہے کہ کھڑا ہو کر رب العزت جل جلالہ کی تسبیح کرتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے کہ اس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ جب کوئی شخص مجھ پر رحمت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھڑکتا ہے۔ خدائے تعالیٰ ہر قطرے سے کہ اس کے پروں سے ٹپکتا ہے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے کہ قیامت تک درود پڑھنے والے کے لئے استغفار کرتے ہیں۔

یہ ہیں اس دنیا میں جب کوئی مسلمان مرد خواہ عورت کوئی اچھا کام کھتا اچھا کام کرتا ہے تو ان نیک کلام، اچھا کام، فرشتہ بن کر آسمان کو بلند ہوتا ہے۔ علمائے کرام فرماتے ہیں کہ نیک آدمیوں کے سانس سے فرشتے بنتے ہیں اور ان میں قوی تر اور حیا میں زائد وہ ہوتے ہیں جو عورتوں کے سانس سے بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اور احادیث بھی ہیں جن سے روزانہ بے شمار ملائکہ کا پیدا ہوتے رہنا اور ہر قیامت تک ان کا زندہ رہنا ثابت ہے۔ بعض علماء نے بحوالہ حدیث فرمایا کہ تمام مخلوق کے دس جز ہیں تو ان میں سے ملائکہ ہیں اور باقی ایک جملہ مخلوق۔

عقیدہ ۱۰ چار فرشتے بہت مشہور ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام اور یہ سب ملائکہ پر تفصیلات رکھتے ہیں۔ **تشریح** یہ چاروں فرشتے باقی تمام ملائکہ سے زیادہ عظمت و کرامت اور بارگاہ الہی میں قربت والے ہیں۔ ان میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ پیغمبروں کی خدمت میں وحی الہی لانا ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام پانی برسائے اور مخلوق خدا کو مدد دینے پر مامور ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کو صور صیور نکلیں گے اور حضرت عزرائیل علیہ السلام جنہیں ملک الموت کہا جاتا ہے ان کے ذمہ قبض ارواح یعنی لوگوں کی جان نکالنے کی خدمت سپرد کی گئی ہے بے شمار فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں ان چاروں کے بعد حاملان عرش کا مرتبہ ہے۔ ان کے بعد عرش الہی کے طواف کرنے والوں کا۔ ان کے بعد ملائکہ کبریٰ کا۔ ان کے بعد ساتواں آسمانوں کے ملائکہ کا۔ اللہ کے بعد وہ فرشتے ہیں جو

درود ہوا اور بعد و برق اور پانی لانے اور بادلوں کے چلانے اور جنات و شیاطین پر رحم کرنے پر مامور ہیں اور ان کے بعد ملائکہ ہیں جو نباتات و حیوانات کی ترتیب و تدبیر اور حفاظت پر مکمل الہی مامور ہیں۔ **عقیدہ ۱۱** کسی فرشتے کے ساتھ اولی گستاخی کفر ہے۔ جاہل لوگ اپنے کسی دشمن یا مبغوض کو دیکھ کر کہہ بیٹھتے ہیں کہ ملک الموت یا عزرائیل آگیا۔ یہ کلمہ بہت سخت اور قریب جگہ کفر ہے۔ **عقیدہ ۱۲** فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کھتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔

جن کا بیان

عقیدہ ۱۳ فرشتوں کی طرح جن بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ یہ آگ سے پیدا کئے گئے ہیں ان میں بھی بعض کو یہ قوت یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں۔ ان کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں۔ ان سب کا سر گردہ ابلیس ہے۔ جس نے غرور میں آکر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ہمیشہ کے لئے رائے بارگاہ الہی کو دیا گیا تھا۔ **تشریح** ابلیس کے لفظی معنی ہیں "یاس زدہ" ناامیدی و محرومی کا مالا ہوا۔ یہ لفظ بطور علم شیطان کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔ یہ ابلیس نور کا بنا ہوا کوئی فرشتہ نہ تھا۔ جیسا کہ یہود و نصاریٰ کے اتباع میں ایک عام خیال عوام الناس میں پھیل گیا ہے بلکہ آگ کا بنا ہوا جن تھا جیسا کہ قرآن کریم میں صراحت فرمایا گیا ہے "کَانَ مِنَ الْجِنَّ" آدم علیہ السلام کو سجدہ سے انکار کسی غلط فہمی یا اشتباہ کی وجہ سے نہ تھا بلکہ محض پندار تفوق کی بنا پر تھا۔ انکار اس نے اپنی بڑائی کی وجہ سے کیا جیسا کہ ایک جنی سے بعید بھی نہیں۔ قرآن میں اس صراحت کے ساتھ یہ بیان تردید ہے اس یہودی اور نصرانی عقیدہ کی کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا اور حیرت ہے کہ قرآن مجید کی اتنی واضح تصریح کے بعد بھی ہزاروں پڑھے لکھے مسلمان اب تک ابلیس کو فرشتہ ہی سمجھ رہے ہیں۔ اور اپنی اس غلط فہمی کے باعث دوسو سوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن کا ارشاد کہ "فَقَسَّیْ عَنْ أَمْرِئِیْ" صاف بتا رہا تھا کہ چونکہ وہ ایک ناری مخلوق تھا۔ اس لئے سرکشی پر اتر آیا۔ فرشتہ ہوتا تو اس سے عصیان ممکن ہی نہ تھا۔

پھر جب اس سے سوال ہوا کہ "تو نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو اس نے جواب
 میں کہا کہ "میں اس سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔" اس جواب سے
 اس کی مراد یہ تھی کہ آگ مٹی سے افضل و اعلیٰ ہے تو جس کی اصل آگ ہوگی وہ اس سے افضل ہوگا جس
 کی اصل مٹی ہو۔ اور جو افضل ہے وہ غیر افضل کے آگے نہیں جھک سکتا۔

حالانکہ اس نصیحت کا یہ خیال غلط و باطل ہے کیونکہ افضل وہ ہے جسے مالک و مولیٰ فضیلت ہے
 فضیلت کا دار و دار اصل وجہ پر نہیں بلکہ مالک کی اطاعت و فرمانبرداری پر ہے۔

اور آگ کا مٹی سے افضل ہونا یہ بھی صحیح نہیں۔ یہ بنیادی دعویٰ ہی غلط ہے کہ آگ خاک سے
 افضل ہے۔ آگ اور خاک دونوں مخلوق ہیں اور دونوں کی الگ الگ خصوصیات ہیں کسی لحاظ سے
 یہ افضل کسی اعتبار سے وہ جبکہ وہ آگ میں فیش و فیزی اور ترقی ہے کہ اوپر ہی جاتی ہے اور یہ سبب
 استکبار اور اپنی برتری کے زعم کا ہوتا ہے اور مٹی سے وقار علم اور حیا و صبر حاصل ہوتے ہیں جو دلیل
 ہے انکساری و فروزی کی۔ مٹی سے ملک آباد ہوتے ہیں آگ سے ہلاک و برباد۔ مٹی امانت دار ہے جو
 چیز اس میں رکھی جائے اسے محفوظ رکھے اور برعکس جیسا کہ کھیتی باڑی میں ہوتا ہے۔ آگ فنا کر دیتی ہے
 باوجود اس کے لطف یہ ہے کہ مٹی آگ کو بجھا دیتی ہے اور آگ مٹی کو فنا نہیں کر سکتی۔ پھر یہ مفروضہ تو
 اور بھی مہمل ہے کہ افضل کی فرع ہر حال میں غیر افضل کی فرع سے افضل ہی ہوتی ہے۔ رات دن کا مشاہدہ
 اس مہمل مفروضہ کو غلط و باطل بتا رہا ہے۔

علاوہ بریں نص کی موجودگی میں اس کے مقابل قیاس کے کیا معنی۔ ارشاد الہی کا کوئی اور جواب
 بجز تعمیل حکم کے ممکن ہی نہیں اور جو قیاس کہ نص صریح کے خلاف ہو وہ ضرور مردود۔ اور اہلین ہدایت
 کے لئے راندہ بارگاہ خداوندی۔ (غزائن العرفان وغیرہ)

عقیدہ ۱۰۔ جنات انسان کی طرح ذی عقل اور ارواح واجسام والے ہیں۔ ان میں توائل و
 وتناسل بھی ہوتا ہے اور کھاتے پیتے جیتے مرتے بھی ہیں۔

عقیدہ ۱۱۔ ان میں مسلمان بھی کافر بھی۔ مگر ان کے کفار انسان کی بہ نسبت زیادہ ہیں۔ اور
 ان میں مسلمان مومن مخلص، متقی و برابر، نیک و شائستہ بھی ہیں اور بہت سے بدکار و ناہنجار اور
 فساق و فجار بھی۔ شریعت کے ماننے والے بھی ہیں اور انکار کرنے والے بھی۔ مٹی صیح العقیدہ بھی

ہیں اور بد مذہب و بد عقیدہ بھی۔ سب طرح کے فرستے ان کے ہاں بھی ہیں۔ ان میں فاسقوں کی
 تعداد بہ نسبت انسان کے زائد ہے۔ انسان کو بہکانا ان میں کے شریروں اور بدکاروں کا کام ہے
 انسان کو طرح طرح کی ترکیبوں کے ذریعے نیک کام سے باز رکھتے اور برے کاموں کی طرف
 رغبت دلاتے ہیں مگر خدا کے نیک بندے ان سے بچے سکتے ہیں۔

تشریح ہذا قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے کہ اِنَّ الْاِنْسَانَ اِفْكُوْرًا اِذَا اَمْسَمُ ثُمَّ ظَنَفٌ مِّنَ
 الشَّيْطٰنِ (الایہ بے شک وہ جوڑو واسے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار
 ہو جاتے ہیں اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک اور خدا ترس، خدا پرست
 نیکو کار پر ہنرگار مسلمان، شیطانوں کے اغوا میں نہیں آتے۔ وہ ان کے دوسوں کو دور کرتے اور خود کو
 لگتے ہی معائنہ لگاتے ہیں۔ حقیقت امر ان پر منکشف ہو جاتی ہے مکائد شیطانی ان پر واضح ہو
 جاتے ہیں اور وہ شیطانی دوسوں اور خطرے ان پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لگتے
 اور یاد الہی میں لگ جاتے ہیں۔ شیطان کی تحریک پر ان کے دلوں میں غصہ و اشتغال یا اور کسی امر ناجائز
 و نا پسندیدہ کا جذبہ بھڑکنے لگتا ہے تو ذکر الہی دعا و استعاذہ اور استغفار وغیرہ کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ
 کی عظمت و قدرت و حکومت کا استحضار کر کے اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں۔

محققین نے لکھا ہے کہ دوسرے شیطانی سے تقویٰ میں کوئی نقصان نہیں آتا اور اس محفوظیت
 کے تین درجے ہیں۔ درجہ اعلیٰ یہ کہ دوسرے کا اثر ہی سرے سے نہ ہو۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ
 اور حضرت اسماعیل ذریع اللہ کے واقعہ میں منقول ہے۔ اور درجہ اوسط یہ کہ دوسرے اثر دکھائے مگر معاً
 تنبیہ بھی ہو جائے اور دوسرے کے شر سے حفاظت رہے۔ یہ مقاصد یقیناً کاہے اور قصہ یوسف و زلیخا
 میں اس کی نظیر موجود ہے۔ اور درجہ ادنیٰ محفوظیت کا یہ ہے کہ پھسلے مگر فوراً سنبھل جاتے۔ دوسرے
 جھجکے اور باز آ جاتے یہ مقام تابعین کا ہوتا ہے اور ان تینوں مقامات کا صاحب، عارف، متقی
 ولی صاحب دل ہوتا ہے۔ (دماخون)

فائدہ ۱۲۔ پیدائش زمین و آسمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان میں فرشتوں کو اور زمین
 میں جنات کو سکونت دی۔ جنات نے فساد انگیزی کی تو ملائکہ کی ایک جماعت بھیجی جس نے انہیں
 پناہوں اور جزیروں میں نکال بھجایا۔ (غزائن العرفان)

مقتیدہ :- ان کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام، جن یا شیطان رکھنا کفر ہے۔
 تشریح :- حضرات ملائکہ علیہم الصلوٰۃ والسلام کا مستقل وجود خارجی ہونا۔ یہ ہیں شیخین
 والیس کا مستقل وجود خارجی کے ساتھ موجود ہونا ضروریات دین سے ہے۔ قرآن پاک کی مسدہا
 آیات مبارک میں اس کی تصریح اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزار ہا احادیث مقدسہ میں اس کی
 توضیح موجود ہے۔ آیات کریمہ میں فرشتوں کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔
 (۱) فرشتے اللہ تعالیٰ کی عزت والے بندے ہیں۔

(۲) وہ کسی بات میں خدا سے تعالیٰ پر سبقت نہیں کرتے۔

(۳) وہ اللہ ہی کے حکم پر کاربند رہتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔

(۴) وہ اس کے خوف سے ترساں اور خوف الہی سے ڈر رہے ہیں۔

(۵) وہ جسے اللہ پسند فرمائے اس کے لئے شفاعت کرتے ہیں۔ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ (الایہ)

(۶) وہ اپنے رب جل جلالہ کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے ہیں۔

(۷) وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔

(۸) وہ مسلمانوں کے لئے بخشائش کی دعائیں مانگتے ہیں۔

اَنْذِیْنَ یُحْیِیْمُوْنَ الْعَرْضَ وَمَنْ حَوْلَہِ (الایہ)

(۹) جس دن فرشتے نظر آئیں گے وہ کافروں کے لئے کوئی خوشی کا دن نہ ہوگا۔ کفار تمنا کریں

گے کہ کاش ہمارے اور فرشتوں کے درمیان کوئی آڑ ہوتی۔

یَوْمَ تَرَوْنَ الْمَلَائِکَہَ لَا یُشْرٰی یَوْمَہُمْ بِاِلٰہٍ مُّجِبٍ مِّنْہُمْ (الایہ)

(۱۰) جہنم پر جو فرشتے مقرر ہیں بہت سخت اور کڑے ہیں۔

عَلٰیہِمْ مَلٰٓئِکَۃٌ خِلَآطٌ مُّشَدَّدٌ (الایہ)

(۱۱) وہ جہنمیوں سے جنت میں ملاقات کریں گے۔

(۱۲) وہ جہنمیوں سے کہیں گے کہ دنیا و آخرت میں ہم تمہارے دوست ہیں۔

تَتَنَزَّلُ عَلَیْہِمْ مَلٰٓئِکَۃٌ اَلَّا تَخَافُوْا (الایہ)

(۱۳) وہ قیامت کے دن پر باندھ کر صف بنائے کھڑے ہوں گے۔

یَوْمَ یَقُوْمُ الزُّلْمٰی وَ الْمَلَائِکَۃُ (الایہ)

(۱۴) وہ شب قدر میں اپنے رب جل جلالہ کے حکم سے اترتے ہیں۔

تَنَزَّلُ الْمَلَائِکَۃُ وَالرُّوْحُ فِیْہِا (الایہ)

(۱۵) وہ دنیا کے حکم کو دنیا میں جاری کرتے ہیں۔

اِذْ یُوحٰی رَبُّکَ اِلَی الْمَلٰٓئِکَۃِ (الایہ)

(۱۶) وہ جس طرح احکام لے کر اترتے ہیں اسی طرح دوبار الہی تک عروج کرتے ہیں۔

تَعْرٰجُ الْمَلَائِکَۃُ وَالرُّوْحُ اِلَیَّہِ (الایہ)

(۱۷) موت کے وقت روح قبض کرنا انہی سے متعلق ہے۔

قُلْ یَتَرَفَّعُ مَلٰٓئِکُ الْمَوْتِ (الایہ)

(۱۸) وہ خدا و رسول کے درمیان وحی الہی کا ذریعہ بھی ہیں۔

اَوْ یُرْسِلُ رُسُوْلًا فِیْہِا (الایہ)

(۱۹) اور وہ بشارت اور عذاب لے کر اترتے ہیں۔

وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا اِبْرٰہِیْمَ بِالْبَشْرِی (الایہ)

(۲۰) وہ انسانوں کے اعمال کی نگہبانی اور نگرانی کرتے ہیں۔

وِیُرْسِلُ عَلَیْکُمْ حَفَظٰتٌ (الایہ)

(۲۱) وہ لوگوں کے ثواب اور گناہوں کے کاموں کو محفوظ رکھتے ہیں۔

وَ اِنَّ عَلَیْکُمْ لَحَافِظِیْنَ (الایہ)

(۲۲) وہ انسانوں کے اعمال کے مطابق ان پر نزول رحمت کا ذریعہ ہے۔

هُوَ الَّذِیْ یُصَلِّیْ عَلَیْکُمْ وَ مَلَائِکَۃُ (الایہ)

(۲۳) وہ بیکاروں پر لعنت بھی کرتے ہیں۔

اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَّمَا نُوْا وَّهُمْ کَفٰرٌ (الایہ)

(۲۴) وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس کے حاضر باش بھی ہیں۔

وَتَوٰی الْمَلَائِکَۃُ حَافِظِیْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ (الایہ)

اور آخر میں یہ بھی سن لیجئے کہ قرآن کریم ان فرشتوں کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ
 مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ
 یعنی جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل و میکائیل کا تو اللہ
 دشمن ہے کافروں کا۔

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو کوئی اللہ کے رسولوں اور اس کے فرشتوں میں سے کسی ایک کا
 دشمن و مخالف ہے وہ کافر ہے۔ اور اس کے مفہوم میں محض عداوت نہیں بلکہ انکار، نافرمانی، حق ناشناکی
 غرض دوستی و محبت کے منافی، جو کچھ ہے سب اس میں داخل ہے اور انبیاء و ملائکہ میں سے کسی ایک کی
 عداوت کفر اور غضب الہی کا سبب ہے اور محبوبانِ خدا سے دشمنی، خدا سے دشمنی کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے
 کہ یہ صفات، فرشتوں کے خارجی و بدو و شخص پر سراحت و دلالت کر رہی ہیں تو ثابت ہوا کہ اسلام و قرآن
 فرشتوں پر ایمان لانا، مسلمان ہونے کے لئے لازم و ضروری قرار دیتا ہے تو جو ان کے وجود کے منکر ہیں
 یا ان کی قوت کا نام فرشتے رکھتے اور فرشتوں کا خارج میں کوئی وجود نہیں مانتے وہ یقیناً کافر ہیں۔ اور
 اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن اور اللہ تعالیٰ ان کا دشمن۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

اسی طرح قرآن عظیم کی صد آیات کریمہ ہیں جن میں ابلیس و شیاطین کے ایک جہادگانہ مستقل
 مخلوق باری ہونے کا بیان فرمایا گیا ہے جن سے آفتاب نصف النہار سے بڑھ کر واضح و لاغی کہ ملنگ
 اور ابلیس و شیاطین کے جیسے وجود اور ان کی جو کیفیات، ان کے جو احوال و افعال قرآن عظیم نے بیان
 فرمائے ہیں وہ وہی ہیں جن پر صدر اسلام سے اب تک چودہ سو سال کے کافر مکملین و مؤمنین دوسرے
 ضروریات دین کی طرح ایمان رکھتے چلے آئے ہیں اور ان کی وہ تمام تفصیلات ضروریات دین میں سے ہیں
 کہ ہر مسلمان پر ان پر ای طرح ایمان لانا فرض و لازم ہے جس طرح قرآن کریم نے انہیں بیان فرمایا۔

أَلَمْ نَكُنْ أَدْنٰۤى إِلٰهًا حَقًّا وَ أَمْ رَفَعْنَا إِبْرٰۤیْمَ عَنْ ذٰلِكَ الْاَلْبَاطِلِ
 بَآرِلًا . وَ أَرْسَلْنَا اِجْرٰۤیْمَ نَبَاۤءَہٗ وَ صَلٰی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی سَیِّدِنَا
 مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِہٖ وَّ صَحْبِہٖ وَّ بَارَکَ وَ سَلَّمَ

عالم برزخ کا بیان

قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے وَ مِیْن ذٰلِکَ اَنْ یُّرٰۤی بَرَزَخًا یَوْمَ یُبْعَثُوْنَ ط اور ان دفعہ نے
 والوں، کے آگے ایک آرس ہے اس دن تک جس میں وہ اٹھائے جائیں گے۔ برزخ وہ شے ہے جو
 متوسط ہو درمیان دو شے کے جسے دونوں سے علاقہ ہو سکے۔ چنانچہ دنیا و آخرت کے درمیان ایک
 اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔

مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہے اور یہ عالم
 اس دنیا سے بہت بڑا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے مسلمان کا جانا ایسا ہے
 جیسے بچے کا ماں کے پیٹ سے نکلنا۔ اس دم گھٹنے اور اندھیری کی جگہ سے۔ اس فضائے وسیع دنیا میں
 اسی لئے علم فرماتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو
 ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ احادیث کریمہ میں صراحت
 فرمایا گیا ہے کہ قبر (یعنی برزخ) آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اور یہ کہ "قبر یا تو جنت کی
 کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔" اسی دنیا کی زندگی میں ہر فرد
 بشر کو کیسی مشکلات کا سامنا ہوتا رہتا ہے اور ایمان و اسلام اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی
 کی صراط مستقیم ایسی ہے جو انسان کو ہر امتحان میں ثابت قدم رکھتی اور ہر تاریکی میں روشنی دکھاتی رہتی ہے
 اور پھر قبر برزخ اور عشرت میں ایک سے ایک بڑھ کر ایک، ہولناکی منظر کے وقت بھی، سہارا دینے والی
 چیز ہی ایمان و اسلام ہے۔ ایمان صحیح و سلامت ہے تو عالم برزخ اس کے لئے جنت سے کم نہیں رہتا
 عذاب جہنم کا پیش خمیہ ہے۔

موت جس کا آنا یقینی ہے ایک دن جب وہ آئے گا تو مادہ کا یہ حجاب جو آج آنکھوں پر پڑا ہے
 اٹھ جائے گا۔ اس وقت عالم غیب یا عالم آخرت کے کچھ اسرار اس پر منکشف ہو جائیں گے اور ایک
 وید عالم کے نتیجے اور ثواب و عذاب اور جنت و دوزخ کے بعض مناظر ان کے سامنے آجائیں گے۔
 آنکھ بند ہوئے ہی عالم برزخ شروع ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ کشف حقائق بھی۔ انسان خود ہی
 جان لے گا کہ اصل حقیقت کیا تھی اور وہ دنیا میں کسی شدید حماقت اور بھولی میں پڑا رہا۔

حدیث شریف میں ہے کہ مردے کے ساتھ تین ہوتے ہیں۔ دونوں آتے ہیں۔ ایک مال۔ ایک اس کے اہل و اقارب۔ ایک اس کا عمل۔ عمل ساتھ رہ جاتا ہے اور باقی دونوں واپس ہو جاتے ہیں۔

(بخاری)

فائدہ: حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے دو بیٹے قابیل و ہابیل تھے۔ قابیل ہابیل سے کسی معاملہ میں خفا ہو گیا اور جب برا فروختگی زیادہ بڑھی تو بے گناہ ہابیل کی جان لینے پر آمادہ ہو گیا۔ اور پھر قتل کر ہی دیا۔ یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا اور قابیل کو یہ خبر بھی نہ تھی کہ اپنے مقتول کی لاش کا کرے۔ کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مر ہی نہ تھا۔ مدت تک لاش کو پشت پر لاوے پھرا آخر ایک معمول اور خیر سا پتہ انشظامات تکوینی کے ماتحت اس قاتل کو دفن کی تعلیم دینے کے لئے بھیجا گیا۔ چنانچہ مردی ہے کہ دو کوئے آپس میں لڑے۔ ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوئے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کوید کر گڈھا کیا اور اس میں مرے ہوئے کوئے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے زمین کھود کر دفن کر دیا۔ (مدارک وغیرہ)

عقیدہ: ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض روح کے لئے آتے ہیں اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے، اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں اس لئے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے اور اب غیب نہ رہا۔ بلکہ عالم غیب کی یہ چیزیں مشاہدہ میں آگئیں۔

فائدہ: در اللہ عزوجل خیر کے ساتھ شہادتیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر موت نصیب کرے وقت مرگ بھی پورا لکھ خلیفہ پڑھنا چاہئے۔

ذم نزع: دو شیطان آدمی کے دونوں پہلو پر اگر بیٹھے ہیں۔ ایک اس کے باپ کی شکل بن کر، دوسرا اس ایک کتاب ہے وہ شخص یہودی ہو کر مرے تو یہودی ہو جا کہ یہود وہاں بڑے چین سے ہیں۔ دوسرا کتاب ہے وہ شخص نصرانی گیا تو نصرانی ہو جا کہ نصاری وہاں بڑے آرام سے ہیں علیٰ کرم فرماتے

میں کہ شیطان کے اغواء سے بچانے کے لئے مختصر (قریب الموت) کو تلقین کلمہ کا حکم ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ اس کے اغواء کا جواب نہیں۔ لا الہ الا اللہ تو یہود و نصاریٰ بھی مانتے ہیں۔ ہاں وہ کہیں سے اسے ملعون کے نعتے مانتے ہیں محمد رسول اللہ کا ذکر کریم ہے۔ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی اس کے ذریعات کے ہی دل میں چبھتا جگہ میں زخم ڈالتا ہے مسلمان ہرگز ہرگز اسے نہ چھوڑے اور جو اس سے منع کرے اس سے اتنا کہہ دیں طر

مگر یہ تو حرام است حرامت بارہ

اور حدیث میں جو فرمایا کہ جس کا پچھلا کلام لا الہ الا اللہ ہو اس سے مراد پورا کلمہ طیب ہے کہ لا الہ الا اللہ گویا اس کلمہ ایمان کا نام ہے۔ (فتاویٰ رضویہ)

عقیدہ: ہر مردے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسانی کے ساتھ باقی رہتا ہے اگرچہ روح بدن سے ہڈی ہوئی مگر بدن پر جو کچھ گزرے گی، روح اس سے ضرور آگاہ و متاثر ہوگی جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے بلکہ اس سے زائد دنیا میں ٹھنڈا پانی، سرد ہوا، نرم فرش، لذیذ کھانا، سب بابتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں مگر راحت و لذت روح کو پہنچتی ہے۔ اور ان کے عکس بھی جسم پر وارد ہوتے ہیں اور کلفت و اذیت روح پاتی ہے۔ اور روح کے لئے خاص اپنی راحت و الم کے انگ اسباب ہیں جن سے سرور یا غم پیدا ہوتا ہے۔ بعینہ ہی سب حالتیں عالم برزخ میں ہیں۔

تشریح: آیات و احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ موت کے بعد روح فنا نہیں ہوتی اور اس کے افعال و ادراکات جیسے دیکھنا۔ بولنا۔ سننا۔ سمجھنا۔ آثار۔ جاننا۔ چلنا۔ پھرنا۔ سب بدستور رہتے ہیں بلکہ اس کی قوتیں بعد مرگ، اور صفات و تیز ہو جاتی ہیں۔ حالت حیات میں جو کام ان آلات حاکم یعنی آنکھ۔ کان۔ ہاتھ۔ پاؤں۔ زبان سے لیتے تھے اب روح بغیر ان کے کرتی ہے اگرچہ جسم مثالی کی یاد آوری بھی اس مطلب نفیس اور ان کے سوا بہت سے امور کے ثبوت میں بے شمار احادیث و آثار ہیں جو ان کے علم و ادراک و سمع و بصر و کلام و غیرہ صفات و احوال حیات پر دلیل روشن ہیں مثلاً (۱) بعد انتقال عقل و ہوش باقی رہنا (۲) روح کا پس از مرگ آسمانوں پر جانا (۳) اپنے رب کے حضور سجدے میں گرنا (۴) فرشتوں کو دیکھنا (۵) ان کی باتیں سننا (۶) ان سے باتیں کرنا (۷) اپنے منازل جنت کا پیش نظر رہنا (۸) نیک ہمسایوں سے نفی پانا (۹) بد ہمسایوں سے ایذا اٹھانا۔

(۱۲) ملائکہ کا ان کے پاس تحفے لانا (۱۱) ان کی مزاج پر سی کو آنا (۱۲) ان کا منتظر صدقات رہنا۔
 (۱۳) قبر کا ان سے بزبان فصیح باتیں کرنا (۱۴) ان کے منتہائے نظر تک وسیع ہونا (۱۵) بندوں کے اعمال انہیں سنائے جانا (۱۶) نیکیوں پر خوش ہونا (۱۷) برائیوں پر غم کرنا (۱۸) ہمسائے گان کے لئے دعائیں مانگنا (۱۹) ان کے ملنے کا مشتاق رہنا (۲۰) روحوں کا باہم ملنا جتنا (۲۱) ہرگز نہ کلمہ کے دفتر کھٹنا (۲۲) منزلوں کی فاصلہ سے آپس کی ملاقات کو جانا (۲۳) اگلے اموات کا مردہ نو کے استقبال کو آنا (۲۴) اس کا گزرنے قریبوں کو دیکھ کر پہچاننا۔ ان سے مل کر شاد ہونا (۲۵) ان کا اس سے باقی عزیزوں اور دوستوں کے حال پوچھنا (۲۶) آپس میں خوبی کفنی سے مفاخرت کرنا (۲۷) بے کھن والوں کا ہم چشموں میں شرمنا (۲۸) اپنے اعمال حسد یا سینہ کو دیکھنا (۲۹) ان کی صحبت سے انس و فرحت یا معاذ اللہ خوف و وحشت پانا (۳۰) عالم دین کا علم شریعت (۳۱) اہلسنت کا مذہب اہلسنت (۳۲) مسلمان کے دل خوش کرنے والے کا قرآن عظیم کی پاکیزہ طاعت سے صحبت دل کشار کھنا (۳۳) دشمنان عثمان کا اپنی قیروں میں عیاذ باللہ دجال پر ایمان لانا (۳۴) نیک بندوں کا خدمت اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم و عباد اللہ صالحین (اللہ کے نیکو کار بندوں) میں حاضر ہونا (۳۵) اپنی قبور میں نمازیں پڑھنا (۳۶) حج کرنا لبیک کہنا (۳۷) تلاوت قرآن میں مشغول رہنا (۳۸) بلکہ ملائکہ کا انہیں تمام و کمال قرآن عظیم حفظ کرانا (۳۹) اپنے رب عزوجل سے باتیں کرنا۔
 (۴۰) رب تبارک و تعالیٰ کا ان سے کلام جانفزا فرمانا (۴۱) عجائب قدرت دیکھ کر حجب بھلانا (۴۲) جنت کی نہروں میں غوطے لگانا (۴۳) جز تلاوت قرآن میں مشغول مرے قرآن عظیم کا ہر وقت ان کی دلوں کو فزا ہر صبح و شام ان کے الہ و عیال کی خبریں انہیں پہنچانا (۴۴) دودھ پینے شہزادے کا انتقال جواں پر جنت کی دایاں مقرر ہونا۔ مدت رضاعت تمام فرمانا (۴۵) نیکوں کا شوق قیامت میں جلدی کرنا۔
 (۴۶) بدوں کا نام قیامت سے گھبرانا (۴۷) مقتولان راہ خدا کے دل میں دوبارہ قبل کی آرزو ہونا۔
 (۴۸) مسلمانوں کا بہتر یا پسیدہ بندوں کے روپ میں جہاں چاہتا اور تھے پھرنا (۴۹) جنت کے پہلے پانی کھانا پینا۔ (۵۰) سونے کی قندیلوں میں عرش کے نیچے بسیر لینا۔

(فتاویٰ رضویہ)

عقیدہ :- مرنے کے بعد مسلمان کی روح، حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے۔ بعض

کا قبر پر بعض کی چاہ زمزم شریف میں۔ بعض کی آسمان وزمین کے درمیان۔ بعض کی پہلے درجے حائریں آسمان تک۔ اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند۔ اور بعض کی رو جس لریر عرش قندیلوں میں اور بعض کی اعلیٰ علیتیں میں مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کو تعلق بدستور رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر پہنچنے سے دیکھتے پہنچتے اس کی بات سنتے ہیں۔ بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبری سے مخصوص نہیں۔ اس کی مثال حیث میں یہ فرمائی ہے کہ ایک طائر نفس میں بند تھا۔ اور اب آلا کر دیا گیا۔

اللہ کرام فرماتے ہیں۔ رَأَى النَّفْسُ الْقَدَّاسَةَ إِذَا تَجَرَّدَتْ عَنِ الْعِلَاقِ لَبْدَتِ نَبِيَّةً اُسْنَتَ بِأَلَمِهَا وَرَأَى الْأَعْلَى وَتَرَى شَمْعُ النُّحْلِ كَالْمَشْأِہِ یعنی پاک جانیں جب بدن کے علقوں سے جدا ہوتی ہیں عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔
 حدیث میں فرمایا "جب مسلمان مر جاتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔" شاہ عبدالعزیز صاحب لکھتے ہیں۔
 روح را قرب و بعد مکانی یکساں است

روح کے لئے کسی مقام کا دور و نزدیک ہونا یکساں اور برابر ہے (اور کافروں کی غیبت روحیں بعض ان کے مرگٹ یا قبر پر رہتی ہیں۔ بعض کی چاہ مہربوت میں کہ میں میں ایک نالابے۔ بعض کی پہلی دوسری قانون زمین تک۔ بعض کی اس کے بھی نیچے جہنم میں اور وہ بھی کہیں ہو جو اس کی قربا مرگٹ پر گزرنے سے دیکھتے پہنچتے بات سنتے ہیں مگر کہیں آنے جانے کا اختیار نہیں کہ قید ہیں۔

عقیدہ :- یہ خیال کہ وہ روح کسی طرح دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے خواہ وہ آدمی کا بدن ہو یا کس اور جانور کا جیسے سحاح اور آواگون کہتے ہیں محض باطل اور اس کا ماننا کفر ہے۔
 تشریح :- اس موقع پر اس مسئلے کے تمام پہلوؤں سے متعلق اگرچہ بحث کرنے کی گنجائش نہیں ہے تاہم اس قدر سمجھ لینا ضروری ہے کہ تناسخ (آواگون) کا عقیدہ اس اساس پر قائم ہے کہ ہر ایک انسان کی موجودہ زندگی اس کی پہلی یا کئی اعمال کا ثمرہ اور نتیجہ ہے وہ نہ کائنات میں یہ تنوع و تبدل گاہ سال و ماحول) ہرگز نہ ہوتا کہ کوئی انسان ہے تو کوئی حیدان۔ اور کوئی نباتات و جمادات سے نیز انسانوں میں کوئی عالم ہے تو کوئی جاہل۔ اور کوئی صحت یاب ہے تو کوئی مریض۔ اور کوئی امیر کبیر ہے تو کوئی مفلس و فاق و غیرہ وغیرہ۔

اس عقیدہ کا مقصد یہ ہوا کہ بغیر عمل و کردار کے اگر عالم میں یہ تغیرات موجود ہیں تو یہ خدا

کی صفت عدل کے منافی ہے۔ لیکن اس عقیدہ کی خام کاری اور بطلان کی مختلف وجوہ میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اگر روح اپنے اعمال کی وجہ سے مختلف، جوں بدل کر ان تغیرات عالم کا باعث ہے جو مجموعہ کائنات کے حسن کا باعث ہیں اور جس کی بدولت یہ پورا کارخانہ مکمل نظام کے ساتھ وابستہ نظر آتا ہے تو اس کے معنی یہ ہونے کہ انسان کے لئے فطری اور نیچرل طور پر گناہگار بدکار اور بد اعمال ہونا۔ اسی ضروری ہے کہ مجموعہ کائنات کا یہ حسن نہ صرف یہ کہ پیدا ہو بلکہ قائم رہے جس کا تغیرات اور توجہات پر مبنی ہونا اسی ضروری ہے۔

دوسرے الفاظ میں یوں کہہ دیجئے کہ جو بدل کر، آواگون کی زندگی، اگر اعمال کی جزا و سزا سے متعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت انسان کے نکو کار بننے کی جگہ، زیادہ سے زیادہ بدکار ہونا چاہئے تاکہ آنکھ نظام عمل میں یہ تنوع باقی رہے جس کا باقی رہنا عقل و فطرت کے مطابق ہے۔ ورنہ تو حیوانات نباتات، جمادات کے فقدان سے انسانی دنیا کا یہ سارا کارخانہ درہم برہم ہو کر رہ جاتے گا۔

متناسخ کے ناقص فلسفیانہ عقیدہ پر یقین رکھنے والوں نے اس حقیقت کو یکسر فراموش کر دیا ہے کہ ایک چیز اپنی انفرادیت کے لحاظ سے خواہ کتنی ہی ریح اور بری معلوم ہو لیکن مجموعہ کائنات کے پیش نظر اس کا وجود بھی اپنے اندر ضرور حسن رکھتا ہے مثلاً شمس (رخ) اپنے رنگ و روپ میں کیسا ہی سیاہ خام کیوں نہ ہو، لیکن محبوب کے رخسار پر نہ خود حسین بن ہامان ہے بلکہ حسن محبوب کو دوبالا کر دیتا ہے اور عام شیرازی جیسے صوفی کو خاں محبوب، پڑ سحر قند و بخارا، بخش دینے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح عالم کائنات میں، انفرادی طور پر کسی کا مریض ہونا، اپنا بچہ و معذور ہونا، ناقص الخلقیت ہونا وغیرہ، کو قبیح اور قابل افسوس نظر آتے ہوں مگر مجموعہ کائنات کے حسن کے لئے فطری اور نیچرل ہیں اور اس تنوع پر ہی دنیا کے نظام کا بقا ہے اور کمالات آفرینش کا آئینہ دار۔

گلابی رنگ رنگ سے ہے رونق چمن

اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب فتنہ گشت (ماخوذ)

پھر کسی فعل پر جزا و سزا کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا اچھا برا ہونا، بیان کر دیا جائے اور جب کسی جرن میں آئے والے کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اس جزا یا سزا کا ترش کس فعل پر ہوا تو یہ عقیدہ سے ہی باطل ہوا۔

عقیدہ: موت کے معنی، روح کا جسم سے جدا ہو جانا ہے۔ نہ یہ کہ روح مرجاتی ہے جو روح کو قتل مانے بد مذہب ہے اور اہلسنت و جماعت سے خارج۔

عقیدہ: مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو، عوام جن والسان کے سوا، اور تمام حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔

عقیدہ: جب مردہ کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر باقی ہے اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے چپٹا لیتی ہے اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دبا کر ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔

عقیدہ: جب دفن کرنے والے، دفن کر کے وہاں سے چلتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اس وقت اس کے پاس دو فرشتے، اپنے دائروں سے زمین حیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں نہایت ڈیڑھائی اور مہیبت ناک ہوتی ہیں، ان کے بدن کارنگ سیاہ، اور آنکھیں سیاہ اور ٹہلی، اور رنگ کے برابر اور شعلہ زن ہیں۔ اور ان کے پیچ بال سر سے پاؤں تک، اور ان کے دانت کئی اٹکے جن سے زمین حیرتے ہوئے اٹھیں گے ان میں سے ایک کو منکر، دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ مردے کو جھنجھوڑتے جھڑک کر اٹھاتے اور نہایت سختی کے ساتھ، کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں کہ هُنَّ رُبَّنَّ، یہ ارب کون سے خادینت؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں دریافت کرتے ہیں مَا كُنْتَ تَقُولُ لِعِبَادِ الرَّحْبِلِ۔ ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مردہ مسلمان ہے تو اس منزل میں بفضل الہی ثابت قدم رہتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ رَبِّيَ اللَّهُ، میرا رب اللہ ہے ذیو الرزق میرا دین اسلام ہے اور میرے سوال کے جواب میں کہتا ہے هُوَ رَسُوْلِي اللّٰهُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم۔ وہ تو میرے نبی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے برگزیدہ رسول۔ پھر اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس میں جنت کی ہولائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں اور وہ منور کر دی جاتی ہے اور آسمان سے ندا ہوتی ہے کہ میرے بندے نے حق کہا اس کے لئے جنت کا پھونکا کچھاڑ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس سے کہا جاتا ہے تو سو جیسے پہلی شب کی راہیں سوتی ہے۔ یہ خواص کے لئے عموماً ہے اور عوام میں ان کے لئے جہنم کو دیا ہے۔

اور اگر مردہ منافق ہے تو وہ قبر میں منکر نکیر کو صحیح جواب نہیں دے سکتا اور ہر سوال کے

جواب میں یہی کہتا ہے کہ ہائے میں نہیں جانتا کُنْتُ اَسْمَعُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا قَوْلًا
میں لوگوں کو کہتے سنا تھا خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت آسمان سے ندا ہوتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے

اس لئے آگ کا بچھونا بچھاؤ ووزخ کا لباس پہناؤ اور
جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ اس کو ووزخ کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے
لئے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اسے لوہے کے گرزوں سے مارنے لگیں۔ نیز سانپ اور بھوسے
عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر تشکیل ہو کر مجسم ہو جائیں گے۔ یا اور شکل کے بن کر
اس کو اپنا پہنچائیں گے جبکہ نیکوں کے اعمال حسنہ مقبول اور محبوب صورت پر تشکیل ہو کر اسے نص
دیے گئے۔

تشریح حضور والا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں "جو کوئی شخص مسلمان کو خوش کرے
اللہ عزوجل اس کو خوشی سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے کہ اللہ عزوجل کی عبادت و ترویج کرتا رہتا ہے۔ جب
وہ بندہ قبر میں جاتا ہے یہ فرشتہ اس کے پاس آکر کہتا ہے "تو کیا مجھے پہچانتا ہے میں وہ خوشیوں جو تو
نے فلاں مسلمان کے دل میں داخل کی تھی۔ آج میں دشت میں تیرا دل بلاؤں گا اور میری محبت تجھے سکھائوں
گا۔ اور قول ایمان پر تجھے ثابت کروں گا۔ اور قیامت کے ہر مشید میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور اللہ
عزوجل کے نزدیک تیری شفاعت کروں گا۔ اور جنت میں تیرا مکان تجھے دکھاؤں گا۔ (الہدایۃ العبادۃ)
فائدہ - وارد ہے کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا اور سوال پوچھا جاتا ہے شیطان رجیم
کہ اللہ عزوجل صدقہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہر مسلمان مرد و زن کو حیات و ممات
میں اس کے شر سے محفوظ رکھے، وہاں بھی نفل اندرز ہوتا ہے اور جواب میں ہر کاتب ہے والعیاذ
بوجہ العزیز المکیب۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ اعظم۔

امام ترمذی محمد بن علی نوادر الاسول میں امام اہل سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت
کرتے ہیں۔ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا سُبِّحَ مِنْ دُبُّهُ قَرَأَ لَهٗ اللّٰهُ بِرِضْوَانٍ فَيُثَبِّتُ لَهٗ اِلٰی نَفْسِهٖ اَوْ
اَنَّ دُبُّهُ هَكَذَا اَوْ مَرَّةً سَوَاءً اللّٰهُ ثَبَّتَ لَهٗ رَحِيْمًا يُّسَبِّحُ ۔ یعنی جب مرد سے
سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے شیطان اس پر ظاہر ہوتا اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تیرا رب
میں ہوں۔ اس لئے حکم آیا کہ میت کے لئے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا کریں۔ امام غزالی فرماتے

میں کہ وہ حدیثیں اس کی مؤید ہیں جن میں وارد کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میت کو دفن
کرتے وقت دعا فرماتے الہی سے شیطان سے بچا۔ اگر وہاں شیطان کا کچھ دخل نہ ہوتا تو حضور اقدس
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دعا کیوں فرماتے۔

اور صحیح حدیثوں سے ثابت کہ اذان شیطان کو دفع کرتی ہے۔ اسی لئے بعض علماء دین نے
میت کو قبر میں اتارتے وقت اذان کہنے کو سنت فرمایا تاکہ اسے جواب یاد آجائے اور شیطان بعین
کے ہرکے میں نہ آئے اور بے شک اذان کے دو کلمات، جواب پکیریں جاتے ہیں۔ ان کے سوال میں
ہیں تیرا رب کون ہے تیرا رب کیا ہے اور تو اس مرد یعنی نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے باب میں کیا اعتقاد
رکھتا تھا۔

اب اذان کی ابتدا میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اللہ ان لا الہ الا اللہ اور آخر میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سوال صریح
دہن۔ کا جواب سکھائیں گے۔ ان کے سننے سے یاد پڑے گا کہ میرا رب اللہ ہے اور اللہ اللہ
عَزَّوَجَلَّ اَرْسُولُ اللّٰهِ۔ اَشْهَدُ اَنْ عَلَمًا دَسْمُوْلَی اللّٰہ۔ سوال مَا کُنْتُ تَقُوْلُ فِیْ ہٰذَا
التَّحْبِیْلِ۔ کا جواب تعظیم کریں گے کہ میں انہیں اللہ کا رسول جانتا تھا۔ اور محی علی الصلوٰۃ وحمی علی
الذلالہ۔ جواب مَا دُوْنُکَ کی طرف اشارہ کریں گے کہ میرا رب وہ تھا جس میں نماز کن و ستون ہے
کہ اَنْصَلُوْا عَزَّوَجَلَّ نَبِیْنَ۔ تو بعد دفن قبر پر اذان دینا اس ارشاد کی تعمیل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے حدیث صحیح متواتر میں فرمایا کہ کَتَبُوْا مَوْتُکُمْ کَلِمَ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ۔ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ
سکھاؤ۔ اب جو نزع میں ہے وہ مجازاً مردہ ہے اور اسے کلمہ سکھانے کی حاجت کہ بحول اللہ تعالیٰ غایت
اسی پاک کلمہ پر ہو اور شیطان بعین کے بھلانے میں نہ آئے اور جو دفن ہو چکا حقیقتہً مردہ ہے اور اسے
بھی کلمہ پک سکھانے کی حاجت کہ بعون اللہ تعالیٰ جواب یاد ہو جائے اور شیطان رجیم کے بھگانے
میں نہ آئے اور بے شک اذان میں یہی کلمہ لا الہ الا اللہ تین جگہ موجود۔ (ایضاح الاجرم)

عقیدہ - ہر عذاب قبر حق ہے اور یوں ہی تعظیم قبر حق ہے اور دونوں جسم و روح دونوں پر ہیں
جیسا کہ اوپر گزرا۔ عذاب قبر اور تعظیم قبر کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے۔
تشریح - قرآن کریم نے فرعون اور آل فرعون کے باب میں فرمایا وَاَنْتَ بَالِیْ فِرْعَوْنَ

سَوَاءُ الْعَذَابِ أَلَّا تَعْلَمُونَ عَلَيْكَ حُكْمٌ وَادْعِ شُعْبَةَ
عذاب نے آگھرا دنیا میں تو یہ کہ وہ فرعون کے ساتھ غرق ہو گئے اور آخرت میں دوزخ کی آگ
جس پر صبح شام پیش کئے جاتے ہیں اس میں جلانے جاتے ہیں

اللہ تعالیٰ یہاں الفاظ میں عذاب کے دو مرحلوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ ایک کم تر درجے کا عذاب
جو قیامت کے آنے سے پہلے فرعون اور آل فرعون کو اب دیا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ انہیں صبح شام
دوزخ کی آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا مرحلہ اس برے عذاب کا ہے جب الہیں جہنم
کے لئے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔

اور یہ معاملہ صرف فرعون اور آل فرعون کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے بلکہ بخاری و مسلم کی
حدیث میں ہے کہ ہر مرنے والے پر اس کا مقام صبح و شام پیش کیا جاتا ہے جنتی پر جنت کا اور دوزخی
پر دوزخ کا۔ اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا مکان ہے تاکہ روز قیامت اللہ تعالیٰ تمہارے اس کی
طرف اشارہ کرے۔

فائدہ ہر اس آیت سے عذاب قبر کے ثبوت پر استدلال کیا جاتا ہے یا یوں کہنے کہ یہ آیت
اس عذاب برزخ کا صریح ثبوت ہے جس کا ذکر کثرت احادیث میں عذاب قبر کے عنوان سے کیا جاتا ہے
مولائے کریم صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب رؤف و رحیم کا ہمیشہ ہر عذاب سے پناہ میں رکھے آمین۔

عقیدہ وہ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا جلتے تو جہاں پڑا رہ گیا یا پھینک دیا گیا۔ یا جلادیا گیا
یا پانی میں بہا دیا گیا۔ غرض کہیں ہو اس سے وہی سوالات ہونگے اور وہیں ثواب یا عذاب لے پہنچے
گا۔ یہاں تک کہ جسے شیر یا کوئی اور زندہ کھا گیا تو اسی کے پیٹ میں سوال جواب اور عذاب ثواب
جو کچھ ہو گا وہ پہنچے گا۔

فوائد شتی

(۱) کافر کو نزع ہی کے وقت سے سخت شدید عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ ملک الموت کی صورت
ہی وہ مصیب ہوتی ہے کہ العیاذ باللہ حدیث میں ہے ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے ملک الموت
سے فرمایا مجھے اپنی وہ صورت دکھاؤ جس میں کافر کی روح قبض کرنے آئے ہو۔ عرض کی "حضرت د

دیکھ سکیں گے" فرمایا "کیوں نہیں" عرض کی تو مونہ پھیر لیجئے۔ منہ پھیر پھر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک
سیاہ قام شخص ہے جس کا سر آسمان سے لگا ہوا، منہ سے آگ کی لپٹیں نکلتی ہیں۔ سر سے پاؤں تک
ہر دو گنا ہر بال، ایک کالے مرد کی شکل، جس کے منہ اور کانوں سے شعلے نکلتے۔ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ
والتسلیم کو غش آگیا۔ جب ہوش آیا فرمایا اے ملک الموت اگر کافر کو مرتے وقت اور کوئی بلا مصیبت
نہ ہو تو قہار اس صورت میں اس پر ظاہر ہونا ہی کیا کم ہے۔ پھر اس کے بعد جبرائیل نے آنا فنا سخت تر
ہی ہے۔ والعیاذ باللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔

پھر فرمائش کی "وہ صورت دکھاؤ جس میں روح مومن قبض کرتے ہو" کہا منہ پھیر لیجئے۔ منہ
پھیرا۔ پھر دیکھا کہ ایک جوان سفید پوش، تمام جہان سے زیادہ خوبصورت و خوشبو، کھڑا ہے۔ فرمایا
"اے ملک الموت اگر مسلمان کو مرتے وقت آنکھ کی اور ٹھنڈک اور اسباب و سامان عزت نہ دیئے جائیں
تو تمہاری یہ پیاری صورت ہی بہت ہے۔" (چابک لیٹ بجوالہ ابن جریر وابن ابی حاتم)

رسول انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیائے کرام و علمائے دین و شہداء و حافظان قرآن
مجید کہ قرآن کریم کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اور وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں اور وہ جسم جس نے کبھی
اللہ عزوجل کی معصیت نہ کی اور وہ کہ اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں۔ ان کے بدن
کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی شان میں یہ نصیبت کلمہ کہے کہ سر کر
مٹی میں مل گئے "گراہ بدین نصیبت من کلب توہین ہے۔ والعیاذ باللہ۔

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور میں چند روایات کا ذکر
فرمایا کہ :-

(۱) اللہ تعالیٰ نے روح سے زیادہ لطیف اور پاکیزہ تر کوئی اور شے پیدا نہ فرمائی۔ جب تک بدن میں
رہتی ہے بدن تروتازہ رہتا ہے اور جب اسے جسم سے نکال لیا جاتا ہے تو بدن گھنے مٹلے لگتا ہے۔
(۲) آدمی کا ہر عضو مٹلے جاتا ہے مگر ریڑھ کی ہڈی کہ وہ نہیں مٹلے قیامت کے روز اسی پر بدن
کو ترکیب دے گا۔

(۳) اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد مٹلے اور گھنے کا حکم دیا اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی دوست اپنے دوست
کو مرنے کے بعد دفن نہ کرتا اور اہل میت میت کو گھر میں رکھتے۔

(۱۲) جنگ احد میں عمرو بن جوح انصاری اور عبداللہ بن عمر انصاری نے شہادت پائی اور دونوں ایک ہی قبر میں ایک نشیبی زمین میں دفن کر دیئے گئے بارش کے زلے میں سیلاب آیا یہ دونوں قبریں کھل گئیں تو دونوں لاشیں وہاں سے نکال لی گئیں تاکہ کسی بلند جگہ پر دفن کر دیا جائے۔ دونوں لاشیں تروتارونہ نکلیں کہ ان میں کہیں کوئی تغیر نہ آیا تھا گویا آج ہی الی کی وفات ہوئی ہے۔ ایک لاش کے بدن میں زخم تھا اور اس پران کا ہاتھ رکھا تھا جب وہ ہاتھ زخم سے اٹھا کر سیدھا کیا گیا تو پھر لاش نے اپنا ہاتھ زخم پر رکھ لیا حالانکہ جنگ احد کو اس وقت تک چھیالیس سال گزر چکے تھے۔

(۱۵) حدیث شریف میں ہے کہ اذان دینے والا کہ غلب ثواب کے لئے اذان کے اس شہید کی مثل ہے کہ غرن میں اکودہ ہے اور جب مرے گا قبر میں اس کے بدن میں کیڑے نہ پڑیں گے۔

(۱۶) جب حافظ قرآن انتقال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کا گوشت نہ کھائے زمین کہتی ہے اے رب میں کیونکر اس کا گوشت کھا سکتی ہوں جبکہ تیرا کلام پاک اس کے سینہ میں محفوظ ہے۔

(۱۷) جس شخص نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے زمین اس کا گوشت نہیں کھا سکتی۔

ایک اور حدیث شریف

فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے افضل دنوں سے جمعہ کا دن ہے۔ اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کئے اور اسی میں انتقال کیا اور اسی میں تغذیہ دوسری بار صورت پھونکا جانا اور اسی میں صغیر ہے (پہلی بار صورت پھونکا جانا) اس دن میں مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت حضور پر ہمارا درود کیونکر پیش کیا جائے گا جب کہ حضور انتقال فرما چکے ہوں گے۔ فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے (ابوداؤد وغیرہ)

اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ”جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ یہ دن مشہور ہے اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر جو درود پڑے گا۔ پیش کیا جائے گا۔“ ابوداؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی ”اور موت کے بعد“ فرمایا ہے ”نیک اللہ تم

نے زمین پر انبیاء کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ کا برحق زندہ ہے۔ روزی دیا جاتا ہے۔
فَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی وَسَلَّمْ وَبَارَكَ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمْ مَنْ هُوَ مَحْبُوْبٌ وَمَرْضٰی حَبِیْبٌ

معاد و حشر کا بیان

اللہ عزوجل کے محبوب صابر و صبور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے،
خدا کے قدموں کے آخری اور نکل پیغام ہدایت قرآن کریم کے ذریعہ اسلام کی تیسری بنیادی واساسی بات یہ بتائی کہ قیامت برحق ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور اپنے اپنے اعمال کے مطابق یوم آخر میں جزا و سزا، حکم الہی ضرور واقع ہے۔

مذاہب عالم اس سلسلہ میں راہ مستقیم سے روگرداں اور افراط و تفریط کے بحر غلالت میں پھنسے ہوئے تھے۔ وہ یا تو آدھ گون (تساح) کے چکر میں یوم آخرت کے اس تصور سے قطعاً بیگانہ ہو چکے تھے۔ اور قیامت کا تعلق، انسانی اعمال کی جزا و سزا اور یوم الحساب سے غیر متعلق سمجھ چکے تھے اور یا پھر اس دن نجات کا دار و مدار اور جزا و سزا کا معیار اعمال و کردار کی جگہ، نسل و خاندان اور سوسائٹی کی معاشرتی گروہ بندی پر سمجھ بیٹھے تھے اور کفارہ کو عقیدہ بنا کر حساب و محاسبہ اعمال سے مطمئن ہو چکے تھے اور مشرکین اور بعض فلاسفہ نے تو یوم آخرت کے وجود ہی کا انکار کر دیا تھا۔ اور ان کی سمجھ میں یہ بات آتی ہی نہ تھی کہ آج کا مردہ انسان، کل کس طرح زندہ ہو جائے گا اور سینکڑوں ہزاروں برس کی بوسیدہ ہڈیاں یوم حساب میں کس طرح جسم بن کر اپنی روح کے لباس بن سکیں گی۔

قرآن کریم نے نازل ہو کر دنیا میں انسانی کو بتایا کہ اس صاف اور واضح بات کے سمجھنے میں کفر کیوں تم پر اتنی وحشت طاری ہوتی ہے اور کیوں تمہاری عقلیں اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتیں کہ جس خالق کائنات اور رب الارض والسموات نے کسی لہو نہ اور نقشہ کے بغیر یہ عجیب و غریب عالم آفرین کر دیا، وہ بلاشبہ اس پر قادر ہے کہ ماضی میں مخلوق اور حال میں مردہ و بوسیدہ کو مستقبل میں دوبارہ وجود عطا فرمائے اور اس کے منتشر اجزاء کو جمع کر کے، دوبارہ وہی ہئیت جسمانی پیدا فرما کر، سابق روح کو اس میں واپس کر دے۔

قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَصَرَبَ کُنَّا مَتَلًا وَنَسِیْ نَحْنُکُمْ (ای فونم) دَحْوٰی بَکُنْ خَبْنٌ عَلَیْکُمْ۔ اور انسان ہمارے لئے کھاد کا کتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا۔ بولا۔ ایسا کون

ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں۔ تم فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں بنایا۔ اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے۔

خلاصہ یہ کہ گلی ہوئی ہڈی کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندگی قبول کرنا اپنی نادانی سے، منکر قیامت ناممکن سمجھتا ہے اور گستاخانہ اور تردید لہجہ میں یہ سوال کرتا ہے کہ ہڈیاں جب سرگلی گئیں تو ان کی حیات ثانی ممکن کیونکر ہے؟ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا کہ ابتداء میں ایک گندہ لفظ تھا۔ گلی ہوئی ہڈیوں سے بھی حیرت۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ نے اس میں جان ڈالی، انسان بنایا اور ایسی حالت میں اسے پیدا کر دیا جبکہ وہ حیات سے بالکل بیگانہ و بعید تھا۔ اور اب ایسا مغرور و متکبر ہو گیا کہ اس کی قدرت ہی کا منکر ہو گیا۔ اتنا نہیں دیکھتا کہ جو قادر بر حقیقی پانی کی بوند کو قوی اور توانا بنا دیتا ہے اور اسے نیستی سے، سستی، عدم سے وجود میں لاتا ہے اس کی قدرت سے گلی ہوئی ہڈی کو دوبارہ زندگی بخش دینا کیا بعید ہے اور اس کو ناممکن سمجھنا کتنی کھلی ہوئی جہالت و حماقت ہے۔ کہاں خلق اول اور کہاں حیات ثانی جو قادر مطلق خلق اول پر قادر ہے وہ فنا کے بعد اسے دوبارہ زندگی بخشے پر ضرور قدرت تامہ کاملہ رکھتا ہے۔

پھر جبکہ ہم اس دنیا میں انسانوں کے اعمال و کردار کی جزاء و سزا کا مظاہرہ نہیں دیکھتے تو ہمارا وجدان ہی ہماری رہنمائی اس حقیقت کی طرف کرتا ہے کہ ایک ایسا دن ضرور مقرر ہے۔ جب کائنات انسانی، اپنے اعمال و کردار کی جزاء و سزا کا نتیجہ و ثمرہ پائے گی۔ اور اسی دن کو یوم القیمۃ یوم الآخرۃ اور یوم الحساب کہتے ہیں۔

پس مومن و مسلم وہی ہے جو توحید خالص اور رسالت و نبوت کے صحیح تصور اور یوم آخرت پر یقین کامل کے سرشار ہونے کے ساتھ پیوستہ ہو اور یہی وہ تین بنیادی عقائد ہیں جو دین اسلام کے حقیقی تصور یعنی تمام ضروریات دین کے ایمان و تصدیق پر حاوی ہیں۔

عقیدہ ۱۰۔ یعنی ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے اس کے پورے ہونے کے بعد ہر چیز فنا ہو جاتی ہے اور جیسے دنیا میں ہر چیز انفرادی طریقے سے فنا ہوتی اور مٹتی رہتی ہے۔ یوں ہی پوری دنیا کی بھی ایک عمر اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے اس کے پورا ہونے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام کائنات فنا ہو جائے گی اور یہ ساری بساط ہستی الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ آسمان و زمین کے ٹکڑے

مگر کہ چرچور ہو جائیں گے اسی کو قیامت کہتے ہیں۔ اس وقت سوا ایک اللہ کے دوسرا کوئی نہ ہو گا اور وہ تو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔

عقیدہ ۱۱۔ قیامت بے شک قائم ہوگی اس کا انکار کر کے والا کافر ہے۔

عقیدہ ۱۲۔ حشر صرف روح کا نہیں بلکہ روح و جسم دونوں کا ہے۔ جو کہے صرف روحیں انہیں کی جسم زندہ نہ ہوں گے وہ بھی کافر ہے۔

عقیدہ ۱۳۔ دنیا میں جو روح جس جسم کے ساتھ متعلق تھی اس روح کا حشر۔ اسی جسم میں ہوگا یہ نہیں کہ کوئی نیا جسم پیدا کر کے اس کے ساتھ روح متعلق کر دی جائے۔

عقیدہ ۱۴۔ جسم کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد متفرق ہو گئے۔ مختلف جانوروں کی غذا ہو گئے۔ ذرہ ذرہ ہو کر ہوا کے جھونکوں سے ادھر ادھر بکھر گئے مگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ان سب کو جمع فرما کر قیامت کے دن اٹھائے گا۔

عقیدہ ۱۵۔ جسم اگرچہ گل جائے خاک ہو جائے مگر اس کے اجزائے اصلہ قیامت تک باقی رہیں گے وہی مورد عذاب و ثواب ہوں گے اور انہیں پرورد قیامت دوبارہ ترکیب جسم فرمائی جائے گی۔ وہ کچھ ایسے باریک اجزاء ہیں ریڑھ کی ہڈی میں جس کو عجب اللہ نب کہتے ہیں کہ نہ کسی خورد دین سے نظر آ سکتے ہیں نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے نہ زمین انہیں گلا سکتی ہے وہی تخم جسم ہیں۔ ولہذا روز قیامت روح میں کا اعادہ اسی جسم میں ہو گا نہ کہ جسم دیگر میں۔ بالائے ذلک اجزاء کا گھٹنا برصنا جسم کو نہیں بدلتا۔ جیسے بچہ کتنا چھوٹا پیدا ہوتا ہے۔ پھر کتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ قوی، سیکل جوان، بیاری میں گھل کر کتنا حقیر ہوتا ہے۔ پھر نیا گوشت پرست آکر مثل سابق ہو جاتا ہے۔ ان تبدیلیوں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شخص بدل گیا۔ یوں روز قیامت کا وعدہ ہے۔ وہی گوشت اور ہڈیاں کہ خاک یا راکھ ہو گئے ہوں۔ ان کے ذرے کہیں بھی منتشر ہو گئے ہوں۔ رب عزوجل انہیں جمع فرما کر اسی پہلی ہیئت پر لا کر انہیں پہلے اجزائے اصلہ پر کہ محفوظ ہیں، ترکیب دے گا اور ہر روح کو اسی سابق جسم میں بھیجے گا۔ اس کا نام حشر ہے۔ اور ان سابقہ جسموں کا دراز و کوتاہ یا خوبصورت و بدصورت ہونا ممکن ہے جس طرح کافروں کے لئے آیا کہ وہ اس قدر بدصورت و دراز ہو جائیں گے کہ ان کے دانت بڑے لمبے لمبے مثل کوہ احد کے ہوں گے۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

تشریح: مفسرین کو ام نے لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا پڑا تھا۔ جوار جائے میں سمندر کا پانی چڑھتا اترتا رہتا ہے۔ جب پانی چڑھتا تو پھلیاں اس لاش کو کھاتیں۔ جب اترتا تو جنگل کے درندے کھاتے جب درندے جاتے تو پرندے کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے اس وقت آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا "یار رب مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء، دریائی جانوروں اور درندوں کے پیڑوں، اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتِ"

فرمایا کیا تجھے یقین میں؟ عرض کی، یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار جائے۔ وَلَٰكِنْ تَكْذِبُنَّ قُلُوبُنَّ

اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادۃ ہے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان و یقین کا علم ہے۔ باوجود اس کے یہ سوال فرمانا کہ "کیا تجھے یقین میں" اس لئے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان کا اقرار خود ان کی زبان سے کرایا جائے اور دنیا کو یہ تعلیم بھی مل جائے کہ ایسے سوالات ہمیشہ بے اعتنا دی یا فقران ایمان ہی سے نہیں پیدا ہوتے اور ان کی بنیاد شک و شبہ ہی پر نہیں ہوتی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب کا مقصود یہ ہے کہ علم الیقین تو میرے فضل سے اب بھی حاصل ہے عین یقین چاہتا ہوں تاکہ مشاہدہ کے بعد اطمینان اور زیادہ ہو جائے کہ علم کیسے ہی اعلیٰ درجہ یقین پر ہو میں و راہِ حجاب ہے۔

شہیدہ کے بود مانند دیدہ

عرض جلیل جلیل کے جواب پر ارشاد ہوا کہ فَخُذْ أَدْخُتْ مِنَ الْغَيْبِ۔ ایسے ہے تو چار پرندے لو انہیں اپنے ساتھ بلاؤ (تاکہ اچھی طرح شناخت ہو جائے) پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پٹا پر رکھ دو۔ پھر انہیں بلاؤ وہ تمہارے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے۔ حکم الہی پاکر آپ نے چار پرندے مور مرغ کبوتر کو لئے انہیں حکم الہی ذبح کیا ان کے پر اکھاڑے اور قہر کر کے ان کے اجزاء باہم خلط کر دیئے اور اس مجموعہ کے کئی حصے کئے اور چار پٹا آپ کے آس پاس تھیں ان چاروں پرندوں کے حصے ان پر رکھے اور ہر سب کے اپنے پاس محفوظ

رکھے۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان سے الگ ہوئے اور ایک مقام پر سب کے سر اپنے پاؤں کے نیچے دبائے پھر اللہ عزوجل کا حکم انہیں لیا اور فرمایا "حکم الہی چلے آؤ" یہ فرماتے ہی وہ اجزاء الگ ہوئے پھر ہر جانور کی ہڈی سے ہڈی، پر سے پر، بوٹی سے بوٹی اور کمرل اور ہر جانور کے اجزاء اس کے دوسرے اجزاء سے جلائے۔ پھر ہر ایک کے پر اس میں لگ گئے۔ اور پرندوں کی شکل بن کر صحیح و سالم پرندوں کی شکلیں بن کر، بے سر کے اپنے پاؤں سے دوڑتے حاضر ہوئے۔ گردنوں سے اشارہ کر کے اپنا اپنا سراگنا جلیل جلیل نے اپنا قدم مبارک اٹھایا۔ ہر پرند نے اپنی گردی اپنے سر میں رکھ دی۔ اور جیسے تھے ویسے ہی بعینہ پہلے کی طرح مکمل ہو کر اڑ گئے۔

یہ روشن دلیل ہے اس حقیقت پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مقبول ہوئی اور نمونہ ہے خداوند قادر و تدبیر کی قدرت کاملہ کے شاندار مظاہرہ کا۔

معہذا یہاں تو خلیل جلیل علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو عجائب آیات قدرت دکھائے جاسے ہیں تن بے سر کا جس میں انہیں نہیں راہ پہنانا اور مقصود کی طرف چلنا بھی ان انہیں عجائب سے تھا تو اس کے لئے ان پرندوں کا پاؤں سے چل کر آنا ہی زیادہ مناسب تھا کہ اوڑھ کر اڑنے میں احتمال رہتا کہ اتفاقاً ایک طرف اڑے اور سامنے آ پڑے۔ بخلاف اس طریق کے کہ پیادوں سے آئیں اور سمت جلیل چل کر آئیں۔ اَللّٰھُمَّ یٰبَسْمِ اللّٰہِ اَنْتَ اَنْزَلْتَ عَلٰی حَبِیْبِکَ مُحَمَّدٌ صَلٰی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

قیامت کے اوصاف

اس کی تشریح میں قیامت کے ناموں کا جان لینا ہی بڑی کارآمد بات ہے قرآن پاک میں قیامت کو بیسیوں ناموں سے یاد کیا گیا ہے اور ان میں سے ہر ایک نام اس کے ایک خاص پہلو کو نمایاں اور ظاہر کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا پہلا نام جو سب سے پہلی سورت (الفاتحہ) میں ہے وہ یوم الدین ہے۔ یعنی روز جزا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ وہ پورے حساب اور ہر عمل کے بدلہ کا دن ہوگا۔ اور چونکہ یہ دن اپنی پائندگی اور قیام کی وجہ سے خاص اہمیت رکھتا ہے اس لئے یوم القیامت کہلاتا ہے۔ اور چونکہ یہ دن 'دنیا' کے موجودہ کے بعد ہے اس لئے یوم الآخرت کہلاتا ہے اور چونکہ جزاء و سزا اور اعمال کے محاسبہ پر اس کا انجام ہوگا۔ اس لئے یوم الحساب ہے۔

اس کے علاوہ قرآن کریم میں جا بجا اس کے اور نام بھی آئے ہیں مثلاً:-

السَّاعَةُ	الْيَوْمَ الْحَقُّ	الْيَوْمَ الْعَدَمُ	الْيَوْمَ الْمَوْعُودُ
يَوْمَ الْآزِفَةِ	يَوْمَ النَّفْثِ	يَوْمَ السَّلَاقِ	يَوْمَ التَّنَادِ
يَوْمَ عَسِيرٍ	يَوْمَ عَظِيمٍ	يَوْمَ عَصِيبٍ	يَوْمَ الْبُعْثِ
يَوْمَ الْحَسْرَةِ	يَوْمَ الْخُرُوجِ	يَوْمَ الْفَصْلِ	يَوْمَ الْجَمْعِ
الْقَارِعَةِ	الْعَامِيَةِ	الْحَاقَّةِ	الْوَاقِعَةِ
الْقَارِعَةُ الْكُبْرَى	النَّبَاءُ الْعَظِيمُ	الْقَارِعَةُ	وغيرها

یہی روز قیامت ہے جس کے اوصاف میں قرآنی شہادت ہے کہ:-

۱۱) یَوْمَ يَسْعَى الصُّرَادُ قَتْلًا وَصَدْفَةً

جو لوگ دنیا میں عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ پر قائم رہے ان کے لئے بھائی کام آئے گی۔

۱۲) یَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے۔ مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر، یعنی

جو شرک و کفر و فحاشی سے پاک ہو۔ اس کو اس کا مال بھی کام آئے گا جو راہ خدا میں خرچ کیا ہو اور

اولاد بھی نفع دے گی جبکہ صالح ہو حدیث شریف میں ہے کہ جب آدمی مرتا ہے اس کے عمل منقطع ہو

جاتے ہیں سوائے ایک صدقہ جاریہ، دوسرا وہ مال جس سے اور لوگ نفع اٹھائیں۔ تیسری

نیکی اولاد اس کے لئے دعا کرے۔

۱۳) یَوْمَ يَعْصِيُ الظُّلُمُ لِحُكْمِ رَبِّهِ

جس دن ظالم اپنے ہاتھ چاہے گا وحسرت و غلامت سے

۱۴) یَوْمَ يُغْزَى الْمُؤْمِنُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبْنَيْهِ وَصَدِيقِهِ وَبَيْنِهِ ذَاتُ الْقُرْبَىٰ

اس دن آدمی بھائے گا اپنے بھائی اور بھائی اور بیوی اور بیٹوں سے، ان میں سے

ہر ایک کو ایک ہی فکر ہوگی کہ وہی اسے پس ہے۔ کوئی کسی کی طرف ماستفت نہ ہوگا ہر ایک کو اپنی ہی

پڑی ہوگی۔

۱۵) یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے ہیں۔

۱۶) یَوْمَ لَا تَنْفَعُ النَّفْسُ لِنَفْسٍ مِّنْ شَيْءٍ

جس دن کوئی جان، کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی۔ یعنی کوئی کافر کسی کافر کو نفع نہ پہنچا

سکے گا۔

۱۷) یَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا

جس دن کوئی دوست، کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا۔

۱۸) يَوْمَ الْمَوْجُودِ تَوَفَّتْ دِيَارُ مَنْ عَدَّ ابْنَ يَوْمِيٍّ بِبَنِيهِ وَصَدِيقَهُ

جس دن مجرم یعنی کافر آرزو کرے گا۔ کاس اس دن کے غدا بے چھٹنے کے بدلے میں ہے

اسے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو۔ اور اپنے بھائی اپنے کنبہ کو جس میں وہ بسر کرتا ہے اور تمام اہل زمین

کو پھر یہ فدیہ اسے بچلے۔ غرض کافر کی حالت اس روز یہ ہوگی کہ دنیا میں جس پر جان فدا کرتا تھا ان

کے کو اپنی جان بچانے کے لئے فدیہ میں حوالہ کرتا جلتے گا۔

یہی وہ ہولناک دن ہے جس کے ہولناک مناظر قرآنی الفاظ میں یہ ہیں:-

۱۹) یَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْعِرَاقِ الْمَسْفُوفِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ

جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے تنگے اور پہاڑ ہوں گے جیسے دھنگی اون جس کے اجزاء متفرق

ہو کر اڑتے ہیں۔ یہی حال قیامت کے ہول و دہشت سے پہاڑوں کا ہوگا۔

۲۰) إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ

جس دن آسمان شق ہوگا اور زمین پھیلا دی جائے گی کہ اس پر کوئی عمارت کوئی پہاڑ نہ رہیگا۔

۲۱) إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَوَّتْ

وہ دن جبکہ آسمان پھٹ پڑے گا۔ تارے جھڑ جائیں گے۔ سمندر بہا دیئے جائیں گے اور زمین

کریہ دی جائیں گے اور ان کے مردے زندہ کر کے نکال دیئے جائیں گے۔

۲۲) إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

جب آفتاب کا نور ناکل ہو جائے گا۔ اور تارے جھڑ پڑیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے

کہ غبار کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں

۱۵۱ یَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْبَلِ الرَّابِعَةِ

جس دن آسمان ہوگا جیسے گل چاندی یا پگھلا ہوا تانبا، اور پہاڑ ایسے ہلکے ہو جائیں گے اور آسمان اور پہاڑ جیسی زبردست اور مستحکم چیزیں یوں ٹکریں گے جیسا کہ آسمان کی حالت تک پہنچیں گی تو دوسری موجودات کا کیا ذکر

۱۵۲ وَخَبَلَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْجِبَالِ فَوَکَتْ ذَکَاةً وَاجِبَةً

جس دن زمین اور پہاڑ اٹھا کر دفعہ چوڑا کر دیئے جائیں گے۔

۱۵۳ فَاِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَکَانَتْ ذَرَاةً کَاذِبَةً

جس دن آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا درجہ جگہ سے نشی

رنگت کا سرخ۔

۱۵۴ فَاِذَا اَبْرَقَ الْبُصْرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

جس دن آنکھیں چرندھیا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج مل جائیں گے (دونوں کی حالت یکساں ہو جائے گی نہ اس میں نور ہوگا نہ اس میں روشنی)

۱۵۵ یَوْمَ لَا یُجْعَلُ الْیَوْسُفُ اَنْ شَرِیْماً

وہ دن جو یحییٰ کو بوجھا کر دے گا (اپنی شدت و ہمت سے)

۱۵۶ یَوْمَ تَوَدُّ هَٰؤُلَاءِ اَنْ هَلْ یُخْلَوْا مِنْ حَبْطٍ مُّجْتَمِعٍ عَنَّا اَنْزَعَتْ الْاَبَرَةُ

جس دن تم اسے دیکھو گے کہ ہر دو دھڑلنے والی (اس کی ہیبت سے) اپنے دودھ بھول جائیں گی اور ہر عمل والی اپنا عمل ڈال دے گی۔ اور لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشہ میں ہیں وہ نشہ میں نہ ہوں گے بلکہ عذاب الہی کے غوت سے لوگوں کے ہوش جاتے رہیں گے اور کہ اللہ کے عذاب کی مار بڑی سخت چیز ہے۔

الغرض قیامت کے یہ ہر ناک مناظر ایسے ہیبت ناک اور دہشت انگیز ہوں گے کہ تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ پہاڑوں جیسی مضبوط و مستحکم چیزیں جب ریزہ ریزہ کر کے اٹھائی جائیں گی اور زمین کو چٹیل میدان کی طرح ہموار بنا دیا جائے گا کہ کوئی پہاڑ، کوئی آبادی، کوئی بستی، کوئی عمارت نظر نہ آئے گی تو کوئی صحیح الحواس انسان اسے فراموش

مولا نے کریم صدقہ اپنے محبوب رؤف و رحیم کا نہیں انہیں کے زیر لوہا اٹھائے انہیں کے رحمت میں جگہ دے اور انہیں کی اطاعت میں خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین

فائدہ ۱۔ قیامت تین قسم کی ہے۔

قیامت صغریٰ، یہ موت ہے کہ

قیامت وسطیٰ۔ یہ کہ ایک قرن کے تمام لوگ فنا، اور دوسرے قرن کے نئے پیدا ہو جائیں۔

قیامت کبریٰ۔ وہ یہ کہ آسمان و زمین سب فنا ہو جائیں۔

آثار قیامت

جس طرح افراد کی کمر جاتے ہیں۔ جماعتیں وجود میں آکر مٹ جاتی ہیں۔ قومیں پیدا ہو کر فنا ہو جاتی ہیں۔ جس طرح پوری دنیا کے مخلوقات، زمین و آسمان اور جن و انس و ملک بھی ایک دن فنا ہونے والے ہیں۔ ایک دن ضرور ایسا آئے گا جب قانون الہی کے مطابق سب فنا کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے لئے ہمیشگی و بقا ہے۔

کُلُّ مَنْ عِنْدَنَا ذَائِقٌ یَبْقٰی وَخَبْرٌ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ

اور جس طرح آدمی کے مرنے سے پہلے، بیماری کی شدت، موت کے سکرات، نزع کی حالتیں ظاہر ہوتی ہیں ایسے ہی دنیا کے فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی جنہیں "آثار قیامت" کہا

علامات قیامت دو قسم پر ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وقوع میں آچکی ہیں اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور تک وقوع میں آئیں گی۔ دوسری قسم سے مل جائیں گی انہیں علامات صغریٰ کہتے ہیں۔

دوسری قسم کی علامات وہ ہیں جو ظہور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے، نفع و مصلحت ہوں گی۔ یہ علامات یکے بعد دیگرے آئے پہلے پہلے ظاہر ہوں گی۔

جیسے ملک مرد ویر سے مٹی گرتے ہیں۔ ان کے ختم ہوتے ہی قیامت برپا ہوگی۔ انہیں علامات بگڑا کہا جاتا ہے۔

علامات صغریٰ

وہ علم اٹھ جائے گا یعنی علامت دین اٹھانے جائیں گے۔

(۱) جل کی کثرت ہوگی۔ عوام الناس (نام کے حاملوں اور حقیقت) جاہلوں کو اپنا پیشرو بنائیں گے ان سے دینی باتیں دریافت کریں گے۔ اور وہ علم درکھنے کے باوجود فتویٰ دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔

(۲) زنانہ کثرت ہوگی اور اس بے حیائی کے ساتھ رونا ہوگا جیسے گدے جنفی کھاتے ہیں۔ بڑے عوام کسی کا پاس لحاظ نہ ہوگا۔

(۳) مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ۔ یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں پچاس عورتیں ہوں گی (ہنہیں خالائیں اور بھوپھیاں وغیرہ)

(۴) علاوہ اس بڑے دجال کے اور تیس دجال ہوں گے کہ وہ سب دعویٰ نبوت کریں گے حالانکہ ختم ہو چکی۔ جن میں بعض گندھ چکے جیسے مسیلہ و کذاب، علیہ بن خویلد، اسود عیسیٰ اور سماع نامی عورت کے بعد کو اسلام لے آئی اور مرزا علی محمد باب (جس کے پیرو بانی کہلاتے ہیں) اور مرزا علی حسین بہادر اللہ کا پیشرو اور غلام احمد قادیانی وغیرہم۔ اور جو باقی ہیں ضرور ہوں گے۔

(۵) انسانوں میں غیانیاتیں ہوگی اور یہی وہ وقت ہوگا کہ دین و دنیا کا انتظام و انصرام، نااہلوں پر دکر دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس سے فتنہ و فساد برپا ہوگا اور عوام انسان کے حقوق پامال ہوں گے (۱) مال کی کثرت ہوگی۔ نمر فرات اپنے خزانے کھول دے گا کہ وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے اور ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نریں جاری ہو جائیں گی غرض یہ کہ زمین اپنے دینیئے اگل دے کہ وہ کسی شکل میں ہوں۔

(۲) شراب خوردی اور بے حیائی کی زیادتی ہوگی۔ خواہ اسے کوئی نام دیا جائے۔

(۳) دین پر قیام نہ رہنا اور شاد و شول ہوگا۔ جیسے مٹی میں انگھڑا لینا۔ یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر

کرسے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔

(۴) وقت میں برکت نہ ہوگی۔ یہاں تک کہ سال مثل یمنیہ کے، اور مہینہ مثل ہفتہ کے، اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کہ ختم ہو گئی۔ یعنی وقت سے جلد جلد گزرے گا۔

(۵) لوگ امانت کو غنیمت، مال غنیمت کو اپنی ذاتی ملکیت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگیں گے اور زکوٰۃ کا نام گراں ہوگا۔

(۶) علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لئے نہیں (بلکہ دنیا کی عزت و وجاہت کی خاطر)

(۷) مرد اپنی عورت کا مطیع ہوگا اور والدین کا نافرمان۔

(۸) اپنے احباب سے میل جول رکھے گا اور ماں باپ سے دور دور رہے گا۔

(۹) مسجدوں میں شور و شغب ہوگا۔ لوگ بلا جھجک چلائیں گے شور مچائیں گے۔ اور وہاں بیٹھ کر دنیا کی شہنائیں گے۔

(۱۰) گانے باجے (ناچ رنگ) کی کثرت ہوگی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج اسی لعنت کو اسلامی طاقت کا نام دیا جا رہا ہے اور ترقی پر ہے)

(۱۱) خاندان و قبیلہ کے سربراہ، فساد و فساد اور قوم ملک و ملت کے رئیس و کفیل، اور ان کے امور کے نگران، ذلیل و ذلیل ہوں گے۔

(۱۲) انگوں پر لوگ لعنت کریں گے انہیں برا بھلا کہیں گے۔

(۱۳) آدمی کے شرار اس کے علم سے حفاظت کے لئے، اس کی عزت کی جائے گی۔ حالانکہ وہ کسی وقت و توقیر کا مستحق نہ ہوگا)

(۱۴) ذلیل لوگ جنہیں تن کا کپڑا، پاؤں کی جوتیاں، بدن پر صاف کپڑے نصیب نہ تھے بڑے شے محلوں، کو ٹھیکوں بنگلوں پر فقر کر دیں گے۔

(۱۵) بروقت ملاقات، سلام و جواب سلام کی بجائے، لوگ گالی گلوچ سے ایک دوسرے کا استقبال کریں گے اور پیش آئیں گے۔

(۱۶) نماز کے ارکان، قرآن و شرائع و غیرہ کا لحاظ کئے بغیر لوگ نماز پڑھیں گے یہاں تک

کہ پاس نہ زوں میں سے ایک بھی قبول نہ ہوگی۔

(۲۳) حیا و شرم جاتی رہے گی، نہ بڑوں کو چھوٹوں کا لحاظ نہ ہوگا۔ نہ چھوٹوں کو بڑوں کا پاس۔

(۲۴) سلف صالحین کی سیرت اور ان کے اعمال و کردار کی متابعت۔ تنگ و عار تصور کی جائے گی

(لوگ کہیں گے :- چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی)

(۲۵) عورتیں مردانہ وضع اختیار کریں گے اور مردوں کو زنانہ وضع پسند ہوگی۔

(۲۶) درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے۔ کوڑے کی پہنچی، جوتے کا تسمہ کلام کرے گا۔ اس کے

بازار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا۔ بلکہ خود انسان کی زبان اسے خبر دے گی۔

(۲۷) لونڈی بچوں کی کثرت ہوگی۔

(۲۸) ظلم و ستم کا راج ہوگا۔

(۲۹) نو دولتوں کی حکومت ہوگی۔

(۳۰) جھوٹ بولنا، ہنر میں شمار ہوگا۔

ان کے علاوہ اور بھی علامات ہیں جن کا ذکر بڑی کتابوں میں ہے۔

علامات گہری

(۱) دجال کا ظاہر ہونا۔

یہ لفظ مشتق ہے دجل سے اور دجل کے معنی ہیں مکرو فریب اور حق و باطل میں خلط و ملیس آورد ان معنی کا دجال ہیں پانا جانا باطل ظاہر اس کا لقب ہے مسیح۔ لیکن یہ لقب تنہا مستعمل نہیں بلکہ دجال کے ساتھ ملا کر کہا جاتا ہے۔ مسیح دجال۔ لفظ مسیح کا تنہا استعمال صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مختص ہے۔

دجال کو مسیح اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی ایک آنکھ ہموار ہوگی یعنی نہ آنکھ ہوگی نہ اس کی ابرو بلکہ ہموار باطل چوٹ سپاٹ۔ صرف ایک آنکھ والا ہوگا۔

یہ ایک یہودی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ابتلا و آزمائش کے لئے، ان پر مسئلہ ٹھکا۔ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا ک ف ر (یعنی کافر) ہر مسلمان اسے چمکے گا اور کافر کو نظر نہ آئے گا۔

وہ چالیس دن میں حسین طیبین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا۔ ان چالیس دنوں میں پہلا دن ایک سوال کے برابر ہوگا۔ دوسرے دن بیٹھے بھر کے برابر اور تیسرا دن ایک ہفتہ کے برابر۔ اور باقی دن معمولی دنوں کے برابر چوبیس چوبیس گھنٹوں کے ہوں گے۔

اس مردود کا تھوڑا شام و عراق کے مابین ہوگا اور دعویٰ نبوت کرے گا۔ اس کے ساتھ ستر ہزار یہودیوں (اور بد مذہبوں) کی فوج ہوگی۔ پھر اصفہان میں آئے گا۔ اور ضحیٰ دعویٰ کرے گا۔ اور بہت تیزی سے سیر کرے گا جیسے بادل جس کو ہوا اڑائے پھرتی ہو۔ اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا۔ بہت سے عجائبات دکھائے گا۔ زمین سے سبزہ اگائے گا۔ آسمان سے مینہ برساتے گا اور مردے جلنے لگے گا۔ اس کے ساتھ ایک بارغ ہوگا اور ایک آگ۔ جن کا نام جنت دوزخ رکھے گا۔ جہاں جلنے کا یہ بھی اس کے ہمراہ ہوں گی۔ مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقت میں آگ ہوگی اور جو جہنم دکھائی دے گا وہ واقع میں آرام و آسائش کی جگہ ہوگی۔

جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں داخل کرے گا اور جو اس کا رے گا اسے اپنی جہنم میں ڈال دے گا جو لوگ اس کے ساتھ ہوں گے ان کے جانور لیے چوڑے خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے۔ ویرانے میں جانے کا تو دباؤں کے دھینے شہد کی مکھیر کی طرح، دل کے دل اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ اسی قسم کے بہت سے شعبہ دے دکھائے گا۔ اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے اور شیاطین کے ٹھانے۔ جن کو واقعیت سے کچھ تعلق نہیں۔ اسی لئے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ جو اسے نہ مانیں گے ان کے پاس سے چلا جائے گا اور ان پر قحط ہو جائے گا۔ نہ تھی دست، خالی دامن رہ جائیں گے۔ اس وقت میں مسلمانوں کی روٹی پانی کا کام ان کی تسبیح و تہلیل دے گی۔ یعنی وہ فکر خدا کریں گے اور بھوک پیاس انہیں نہ ملے گی۔

ایک مومن صالح اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان سے دجال کے سپاہی کہیں گے۔ کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے وہ کہیں گے۔ میرے رب کے دلائل چھپے ہوئے نہیں ہیں تو میں کیوں اسے (پتہ مانوں) پھر وہ انہیں پوچھ کر دجال کے پاس لے جائیں گے۔ یہ دجال کو دیکھ کر فرمائیں گے۔ "اے لوگو! یہ وہی دجال ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمادیا ہے۔" دجال کے حکم سے انہیں زد و کوب کیا جائے گا۔ پھر دجال کہے گا۔ کیا تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ وہ فرمائیں گے

”تو سچ کذاب ہے“ و جہاں کے حکم سے ان کا جہم مبارک سر سے پاؤں تک چیر کر دو حصے کر دیا جلتے گا اور ان دونوں حصوں کے درمیان، و جہاں چلے گا۔ پھر کہے گا ”اٹھ“ تو وہ تندرست ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تب ان سے و جہاں کہے گا۔ ”تم مجھ پر ایمان لاتے ہو“ وہ فرمائیں گے میری بصیرت اور زیادہ ہو گئی۔ اسے لوگو! یہ و جہاں اب میرے بعد کسی کے ساتھ پھر ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر و جہاں انہیں پکڑ کر ذبح کرنا چاہے گا۔ مگر اس پر قادر نہ ہو سکے گا۔ پھر ان کے دست و بازو پکڑ کر اپنی جہنم میں ڈال دے گا۔ لوگ گمان کریں گے کہ ان کو آگ میں ڈالا۔ مگر درحقیقت وہ آسائش کی جگہ ہوں گے۔

یہ و جہاں پھر زمین میں آئے گا اور وہاں سے مکہ معظمہ کا قصد کرے گا مگر اس کی حفاظت پر جو فرشتے مامور ہوں گے وہ اسے مکہ معظمہ میں داخل نہ ہونے دیں گے۔ پھر مدینہ منورہ کا قصد کرے گا اور مدینہ طیبہ کے قریب اپنا ڈیرہ ڈال دے گا۔ مدینہ منورہ کے اس وقت سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو فرشتے حفاظت کے لئے موجود ہوں گے وہ ان کا منہ پھیر دیں گے وہاں بھی داخل نہ ہو سکے گا۔

البتہ مدینہ طیبہ میں تین زلزلے آئیں گے کہ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے اور وہ جو علم الہی میں، و جہاں پر ایمان لا کر کافر ہونے والے ہیں، ان زلزلوں کے خوف سے شہر سے باہر بھاگیں گے اور اس کے نقشہ میں مبتلا ہوں گے۔ مدینہ طیبہ کی طرف سے نامراد ہو کر، و جہاں اب تک شام کی طرف کوچ کرے گا اور دمشق شہر پہنچے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ ریح علیہ السلام آسمان سے جانا مسجد دمشق کے مشرقی منارہ پر، شریعت محمدیہ کے حاکم اور امام عادل و مجدد ملت ہو کر نزول فرمائیں گے۔ صبح کا وقت ہو گا۔ نماز فجر کے لئے اقامت ہو چکی ہو گی۔ حضرت امام مہدی جو اس جماعت میں موجود ہوں گے۔ آپ سے امامت کی درخواست کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت امام مہدی کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے۔ آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ کہ تکبیر تمہارے ہی لئے ہوئی تھی۔ اور تعمیل ارشاد میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز ادا فرمائیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کَيْفَ اُنْتَحَرُ اِذَا اُنْزِلَ اَبْنُ مَرْجٍ فَيَكُمُّ دِمَامًا مَكْمُومًا۔ کیا حال ہو گا تمہارا جب تم میں ابن مریم نزول کریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہو گا۔ یعنی اس وقت تمہاری غوثی اور تمہارا خیر بیان سے باہر ہے کہ روح اللہ

تم میں اتریں۔ تم میں رہیں تمہارے معین و یار رہیں اور تمہارے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں۔ (بخاری و مسلم)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلام پھیر کر دروازہ کھلاؤں گے۔ اس طرف و جہاں ہو گا جس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہتھیار بندہ ہوں گے۔ لشکر اسلام اس لشکر و جہاں پر حملہ کرے گا۔ گنہگار کا معرکہ ہو گا۔ جب و جہاں کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی۔ وہ تعین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے گھٹلا شروع ہو گا۔ جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے اور آپ کے سانس کی خوشبو، حد بھر تک پہنچے گا۔ وہ بھاگے گا یہ تعاقب فرمائیں گے۔ اور و جہاں کو بیت المقدس میں، مقام لُد کے قریب، اس کی چھاتی پر نیزہ مار کر داخل جہنم فرمائیں گے پھر اس کے لشکر کو، کہ یہود و منافقین ہوں گے قتل فرمائیں گے۔

حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور

حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اثنا عشر دیارہ اماموں میں آخری امام اور خلیفۃ اللہ ہیں۔ آپ کا اسم گرامی محمد باپ کا نام عبد اللہ اور ماں کا نام آمنہ ہو گا وہ نسباً سید خنی، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد سے ہوں گے اور مادری رشتوں میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ پہلے بھی کچھ علاقہ رکھیں گے جیسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے رافضیوں کے رد میں فرمایا کہ کیا کوئی شخص اپنے باپ کو بھی برا کہتا ہے۔ ابو بکر صدیق دوبار میرے باپ ہوئے۔ یعنی دو طرح سے میرا نسب مادری حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کی خلافت ۱۱ یا ۱۲ سال ہو گی۔ اس کے بعد آپ کا وصال ہو گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ جب آثار صغریٰ سب واقع ہو چکیں گے اس وقت نصاریٰ کا غلبہ ہو گا۔ روم و شام اور تمام ملک اسلام، حریم شریفین کے علاوہ، سب مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی۔ سب جگہ کفر کا تسلط ہو گا اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاد، سب جگہ سے مٹ کر حریم شریفین کو ہجرت کر جائیں گے صرف وہی اسلام ہو گا اور ساری زمین کفرستان ہو جائے گی رمضان شریف کا مہینہ ہو گا۔ ابدال، طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے۔ اور حضرت امام مہدی بھی وہاں موجود ہوں گے۔ عام لوگ انہیں نہ پہچان پائیں گے البتہ اولیاد انہیں پہچان لیں گے اور

ان سے درخواست بیعت کریں گے۔ آپ انکار فرمائیں گے۔ دفعۃً غیب سے ایک آواز آئے گی۔
 هَذَا اخِي مُحَمَّدٌ فَاقْبَلُوهُ لَسَا دَا اُطِيعُوْهُ ۔ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے
 اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ آپ کے دست مبارک پر بیعت کریں گے اور آپ وہاں
 سے ان سب کو ہمراہ لے کر ملک شام کو تشریف لے جائیں گے۔ افواج اسلام کی غیر سن کر نصاریٰ میں
 لشکر جبار لے کر شام میں جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تین حصوں
 میں تقسیم ہو جائے گا ایک حصہ نصاریٰ کے خوف سے فوارہ ہو جائے گا جن کی موت کفر پر ہوگی۔ دوسرا
 حصہ شام سے مشرف ہوگا اور یہ اللہ کے نزدیک بہترین شہداء ہوں گے۔ اور باقی ایک جہاں حصہ
 جو تھے دن نصاریٰ پر فتح عظیم پائے گا۔

اس لڑائی میں مسلمانوں کے بہت سے ایسے خاندان ہوں گے جن میں فی صد ایک بچا ہوگا
 پھر فتحیاب حصہ قسطنطنیہ کو نصاریٰ سے چھین لے گا۔ ان جنگوں میں اتنے کافر مارے جائیں
 گے کہ پرندہ اگر ان کی لاشوں کے ایک حصے سے اڑے تو دوسرے کنارے تک پہنچنے سے پہلے مر
 کر گر جائے گا۔ جب اہل اسلام فتح قسطنطنیہ کے بعد غنیمتیں تقسیم کرتے ہوں گے تو ناگاہ شیطان
 پکارے گا کہ تباہی گھر دیں دجال آگیا۔ مسلمان پٹیں گے اور دس سواری بطور طلیعہ خیر لانے
 کے لئے بھیجیں گے جن کی نسبت صادق و مصدق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ”میں
 ان کے نام، ان کے باپوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کی رنگت پہچانتا ہوں اور وہ اس وقت بڑے
 زمین کے بہترین سواروں میں سے ہوں گے“ مگر یہ افواہ غلط ثابت ہوگی۔ پھر جب لشکر اسلام قسطنطنیہ
 سے روانہ ہو کر شام میں آئے گا تو اس جنگ عظیم سے ساتویں سال دجال ظاہر ہوگا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا

جب دجال کا فتنہ انتہاء کو پہنچ چکے گا اور وہ ملعون تمام دنیا میں پھر کر ملک شام میں
 جائے گا۔ جہاں تمام اہل عرب مسمٹ کر پہلے ہی جمع ہو چکے ہوں گے، یہ جمیٹ ان سب کا
 محاصرہ کر لے گا۔ اس وقت بیت المقدس میں ایک لاکھ عورتیں اور بائیس ہزار مرد جن کی محصور
 ہوں گے کہ ناگاہ اس حالت میں قلعہ بند مسلمانوں کو غیب سے آواز آئے گی کہ گھبراؤ نہیں

نریا درس آپہنچا: ناگاہ ایک ابر کی گھٹا ان پر چھا جائے گی صبح ہوتے کھلے گی تو دیکھیں گے کہ حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام ان میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب، منارہ سپید
 کے پاس نزول فرمائیں گے دو کپڑے دس درخشاں سے رنگے ہوتے پہنے، دو فرشتوں کے پروں پر
 باقہ رکھے جب اپنا سر جھکائیں گے بالوں سے پانی ٹپکنے لگے گا اور جب سر اٹھائیں گے موتی سے
 جھرنے لگیں گے کسی کافر کو حلال نہیں کہ ان کے سانس کی خوشبو پائے اور مرد جلے۔ اور ان کا
 سانس وہاں تک پہنچے گا جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی۔ وہ دجال لعین کو تلاش کر کے بیت المقدس
 کے قریب جو شہر لد ہے اس کے دروازے کے پاس اسے قتل فرمائیں گے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا۔
 حدیث شریف وارد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ دجال لعین کے قتل پر کسی کو قدرت
 ندی گئی سوا عیسیٰ بن مریم علیہم الصلوٰۃ والسلام کے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عہد مبارک بڑے امن و چین کا زمانہ ہوگا۔ آپ اصلاحات میں
 مشغول ہوں گے۔ اسلام پر کافروں سے جہاد فرمائیں گے اور جزیرہ کو موقوف کر دیں گے یعنی کافر
 سے سوا اسلام کے کچھ قبول نہ فرمائیں گے۔ صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو نجسیت و نابود کر دیں
 گے۔ تمام اہل کتاب جو قتل سنے چھین گے سب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ ان کے زمانہ میں اللہ عزوجل
 اسلام کے سوا سب دینوں کو اور مذہب اہل سنت کے سوا سب مذہبوں کو فنا کر دے گا۔ تمام
 جہاں میں ایک دین ہوگا دین اسلام اور ایک مذہب ہوگا مذہب اہلسنت۔ آپ کے زمانہ میں مال
 کی کثرت ہوگی اور برکت میں افراط۔ ساری زمین عدل سے بھر جائے گی۔ یہاں تک کہ بھڑیے کے
 پہلو میں بکری بیٹھے گا اور وہ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے گا اور بچے سانپ سے کھیلیں گے اور وہ انہیں حضرت
 نہ دے گا۔ نہ آپس میں مال کا لالچ رہے گا نہ حسد نہ کینہ۔

دجال لعین کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے
 جاؤ اس لئے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کئے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں چنانچہ حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام مع تمام ہمراہوں کے پہاڑ پر محصور ہو جائیں گے۔

یاجوج ماجوج کا خروج

یہ یافث بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے فساد کی گروہ ہیں قرآن کریم کی آیات کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑے شورہ پشت، شورش پسند پہاڑی قبیلے تھے جو ابا دیاں ان کی تاخت و تاراج کی زمین آئیں، ان کی طرف رخ کرتے، غارت گرانہ حملے کرتے اور انہیں تہ وبالا کر دیتے اور احادیث کریمہ سے یہ بات روشن ہے کہ وہ ربیع کے زمانہ میں نکلتے تھے تو کھیتیاں اور سبزیوں سے سب کھا جاتے تھے کچھ نہ چھوڑتے تھے، اور خشک چیزیں لاد کر لے جاتے تھے، آدمیوں، درندوں، وحشی جانوروں اور سانپوں بچھڑوں تک کو کھا لیا کرتے تھے۔

ایک حدیث شریف میں ہے کہ ہمارے ناخنوں کی جگہ ان کے انگوٹھوں میں درندوں کے سے بچے ہیں، اور شیر کے سے کیلے، اور اونٹ کے سے پاؤں، اور سارا بدن بالوں سے ڈھکا ہوا کہ انہیں ہر دھڑ گرمی سے بچاتے ہیں ہر ایک کے دو بڑے بڑے کان، کہ ایک اور ہوتا ہے ایک بچھا تا ہے سان کا زہر نہیں مٹتا، جب تک خاص اس کے نطفے سے ہزار بیج نہ ہوں اور کوئی مادہ نہیں مرقی جب تک ہزار بیج نہ جنم لے، کتوں کی طرح بھونکتے ہیں اور مرد عورت جہاں مل گئے چوپاؤں کی طرح جھتی کرتے ہیں (چابک لیٹ بحوالہ ابن جریر وغیرہ)

حضرت ذوالقرنین جو بڑے دیندار، مومن صالح، اللہ کے مقبول بندے فارغ کشور کشا بڑے شکر و امتدار کے صاحب، تمام دنیا پر حکمران اور بڑے جلیل القدر فرمانروا تھے، اپنے شاہی ادارہ اور منصوبوں کی تکمیل کے لئے جب جانب مشرق روانہ ہوئے اور منہائے آبادی پر پہنچے تو وہاں آپکا واسطہ ایک ایسی قوم سے پڑا جن کی زبان، تلفظ، لب و لہجہ سب، ذوالقرنین اور ان کے لشکریوں کے لئے اجنبی تھے اور ان کے ساتھ اشارہ وغیرہ کی مدد سے بہ مشقت بات کی جاسکتی تھی اور ساتھ ہی ایسی وحشی قوم کی عمارتیں بنا کر کناریں بنانا تک نہ جانتی تھی۔ انہوں نے آپ سے یا جوج ماجوج کی طاقت آفرینی، اور شورہ پشتی کی شکایت کر کے یہ درخواست کی کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک ایسی حد قائل بنا دیں جسے توڑ کر یہ حملہ آور نہ آسکیں اور ہم ان کے شر و اذیت سے محفوظ رہیں۔

چنانچہ آپ نے بنیاد کھدوائی جب پانی تک پہنچی تو اس میں پتھر، گچھلے ہوئے تانبے سے جمائے گئے اور لوہے کے تختے اور نیچے چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر کر اس میں آگ دے دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ اوپر سے گچھلایا ہوا تانبہ دیوار میں پلا دیا گیا یہ سب مل کر ایک سخت جسم بن گیا اور اس دیوار کی بلندی و استحکام کے باعث، ان وحشی و جنگجو قوموں کی تخت و تاراج سے امن ہو گیا اس کی چوڑائی ساٹھ گز ہے اور بلندی ڈیڑھ سو فرسنگ (یعنی ۴۵۰ میل) ایک فرسنگ ۲ میل۔ ایک میل چاندی اور گز اور ہر گز ۱۲۴ انگیلیں ساتھ ہی حضرت ذوالقرنین نے یہ بھی فرمایا فَاِذَا اٰجَاؤْ دَعَاؤْ ذُرِّيَّ جَعَدَ دَعَاؤُا۔ پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اور یا جوج ماجوج کے خروج کا وقت آپسچے کا تو قرب تیاست، اسے پاش پاش کر دے گا۔

چنانچہ احادیث شریف میں ہے کہ وہ ہر صبح دیوار پر آکر اسے چامتے ہیں (غالباً ان میں بہت سی زبانیں ایسی سخت ہوں گی کہ چھاؤڑے سے زیادہ کام دیں اور جو ایسے میں وہ) چھاؤڑوں سے کھودتے ہیں یہاں تک کہ اسے ایسا کر دیتے ہیں جیسے انڈے کا چھلکا۔ اور دن بھر محنت کرتے کرتے جب اس کے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں گھبراہٹ ڈالتا ہے کہ خدا جانے ابھی کتنی ہو گی اور ان کے افسر کے دل میں ڈالتا ہے کہ وہ ان سے کہتا ہے "لوٹ چلو باقی کل توڑ ڈالیں گے" اور انشاء اللہ میں کہتا۔ وہ رات بھر میں پھر ویسی کی ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ یہی حال رہے گا۔ جیسا اللہ عزوجل چاہے گا کہ اب یہ لوگوں پر ٹھیکس توان میں ایک مسلمان لڑکا پیدا ہوگا جو ان کا افسر ہوگا اور وہ افسر جب صبح چامتے آئیں گے کہ "بسم اللہ کہہ کر شروع کرو" یہ بسم اللہ کہیں گے۔ جب شام کو پلٹتے وقت کہیں گے "کل آکر کھول لیں گے دیکھ گا" انشاء اللہ کہو یہ انشاء اللہ کہیں گے۔ اب جو صبح کو آئیں گے دیوار اتنی ہی رہی ہوگی جتنی کہ شام کو انڈے کا چھلکا سا کہ اس میں سے دھوپ کی چمک انہیں نظر پڑے) چھوڑ گئے تھے۔ اب کھودیں گے اور دیوار کو کھول لیں گے اور پھر لوگوں پر خروج کریں گے۔ (چابک لیٹ بحوالہ مذکورہ)

سب میں پہلے ستر ہزار تاج پوش ٹھیکس گے پھر فوج در فوج نکلتے آئیں۔ یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ فرات و دجلہ جیسے دریا اور بحیرہ طبرہ جس کا طول دس میل ہوگا اس پر گزریں گے تو اسے پی جائیں

گئے۔ کچھ باقی نہ رہے گا۔ اس کا پانی پی کر یہ جماعت اس طرح سکھادے گی کہ دوسری جماعت بعد والی جب آئے گی تو اسے پانی کی جگہ کچھ پڑے گی یہ اس کی کچھ چاٹ لے گی اور جب تیسرا گروہ آئے گا تو وہ کہے گا یہاں کبھی پانی نہ تھا۔ پھر یہ لوگ موردِ طبع کی طرح ہر طرف پھیل کر فتنہ و فساد برپا کریں گے اور جب دنیا میں قتل و غارت سے فرصت پائیں گے تو کہیں گے زمین والوں کو تو قتل کر لیا آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ یہ کہہ کر تیسرا آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت کہ ان کے تیر اور پستھون آلودہ کریں گے۔

یہ اپنی انہیں حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع اپنے ساتھیوں کے محصور ہوں گے یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سر کی وہ وقعت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک سوا شرفیوں کی نہیں۔

اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع اپنے ہمراہوں کے دعا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیرٹے نغف نام پیدا کر دے گا کہ ایک دم میں وہ سب کے سب مرجائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے۔ ایک باشت زمین بھی خالی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مع اپنے ہمراہوں کے پھر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پندے بھیجے گا کہ وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ چاہے گا پھینک آئیں گے اور ان کے تیر و کمان و ترکش کو مسلمان سات برس تک جھلائیں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی کہ زمین کو ہموار کر چھوڑے گی اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکات اتریل دے۔ زمین کو حکم ملے گا کہ اپنی برکتیں اگل دے۔ پھر تو یہ حالت ہوگی کہ پتھر کی چٹان پر دانہ بکھر دو تو کھیتی ہو جائے اور اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی۔ اور اس کے چھلکے کے سائے میں دس آدمی بیٹھیں گے۔ ایک بکری کے دودھ سے ایک قوم کا پیٹ بھرے گا۔ ایک گائے کا دودھ قبیلہ بھر کو کافی ہوگا اور ایک اونٹنی کا دودھ جماعت بھر کو کافی ہوگا۔

آپ کے عند مبارک میں روئے زمین پر کوئی محتاج نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ دینے والا اشرافیوں کے ٹوڑے لئے پھرے گا اور کوئی اسے قبول نہ کرے گا۔ ہر طرح کا امن چین ہوگا۔ لاپرواہی بغض حسد دنیا سے اٹھ جائے گا۔ شیر کے پہلو میں بکری چرسے گی اور بھیڑیے کی نل میں بکری بیٹھے گی۔ سانپ

کو ہاتھ میں لے کر بچے کھیلیں گے اور کوئی کسی کو ضرر نہ پہنچائے گا۔ جبکہ روئے زمین کے تمام کفار مسلمان ہوں گے یا قتل کر دیے جائیں گے۔ یوہن یہودی گن گن کر موت کے گھاٹ اتار دیئے جائیں گے یہاں تک کہ پیڑ اور پتھر مسلمان سے کہیں گے کہ اے مسلمان آ یہ میرے پیچھے یہودی ہے۔

غرض سوادین اسلام کے تمام مذاہب یکسر نیست و نابود ہو جائیں گے۔ انہیں ایام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام روحا کے راستے سے ج یا عمرے کو جائیں گے اور مزار اقدس سید اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر سلام کریں گے اور قبر اور سے جواب پائیں گے چالیس سال زمین میں اقامت دیں حکومت عدل آئین فیکرہ وفات پائیں گے۔ مسلمان ان کی تجئیر کریں گے نہ لائیں گے خوشبو لگائیں گے کفن نہ دیں گے۔ نماز پڑھیں گے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں حضور کے پہلو میں آپ دفن کر دیئے جائیں گے۔ نزول کے بعد آپ شادی بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی حدیث شریفہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "روز قیامت میں اور وہ (عیسیٰ بن مریم) ایک بنی مقبرے سے اس طرح اٹھیں گے کہ ابوبکر و عمر و حمزہ دونوں کے دائیں بائیں ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما (الصائم الربانی)

مسئلہ ضروریہ: حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قرب قیامت آسمان سے نزول فرمانا دنیا میں دوبارہ تشریف فرما ہو کر اس عہد کے مطابق جو اللہ عزوجل نے تمام انبیاء کے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام سے لیا "دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا" یہ مسئلہ ضروریات مذہب اہل سنت و جماعت سے ہے جس کا منکر گمراہ خاص بد مذہب فاجر ہے۔ اور جس طرح اس کا راستہ منکر گمراہ باطلین ہے۔ یوہن اس کا بدلتے والا اور نزول عیسیٰ بن مریم رسول اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کسی زید و عمرو کے خروج پر ڈھالنے والا بھی منال معطل بد دین ہے کہ ارشاد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہے دونوں نے تکذیب کی۔

تنبیہ جلیل

قرآن مجید سے اتنا ثابت اور مسلمان کا ایمان کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام یہود و عنود کے مکر و کینود سے بچ کر آسمان پر تشریف لے گئے ان کے رب جل مجدہ نے انہیں صاف سلامت

سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

بلکہ امام زہبی کی عبارت میں یہ بھی تصریح ہے کہ "عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ایسے صحابی ہیں جن کا انتقال، سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد ہوگا۔"
لہذا یہ بالیقین ثابت کہ وہ زندہ بیدار اٹھائے گئے نہ ان کا انتقال ہوا اور نہ اس وقت وہ سوتے تھے۔ قول صحیح ہی ہے۔ اور یہ کہ وہ عنقریب قیام قیامت سے پہلے ضرور نزول فرمائیں گے۔ یہاں یہ سوال کہ کس وقت آسمان سے رجوع کریں گے اس کا جواب دی ہے کہ ما المسؤول عنہا باعلمہ من الناس۔ اتنا یقینی ہے کہ وہ وقت بہت قریب آپہنچا ہے کہ وہ آفتاب ہدایت و کمال، افق رحمت و جمال و قبر و جلال سے طلوع و فرار اس زمین تیرہ و تار پر بجلی فرماتے اور ایک جھلک میں تمام کفر و بدعت، نفرانیت، یسودیت، شرک، مجوسیت، نچریت، قادیانیت، رخص و غیرہ اقسام ضلالت، سب کا سویرا کر دے۔ تمام جہاں میں ایک دین اسلام ہوا اور دین اسلام میں صرف ایک مذہب اہلسنت۔ باقی سب تہ تیغ، مگر تعلیق وقت کہ آج سے کئی سال کے ماہ باقی ہیں نہ بھی بتائی گئی نہ ہم جان سکتے ہیں جس طرح قیامت کے آنے پر ہمارا ایمان ہے اور اس کا وقت معلوم نہیں (الصالح الربانی ملتفتاً)

تین خسف ہوں گے

یعنی آدمی زمین میں دھنس جائیں گے جیسے کوئی پانی میں غرق ہو جائے۔ ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں تیسرا جزیرۃ العرب میں، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے مابین "البیدار" میں۔ حدیث مرفوعہ میں ہے کہ اہل مکہ ایک خلیفہ راشد کے ہاتھوں پر اسلام کے لئے بیعت کریں گے تو ان پر ایک لشکر جانب شام سے حملہ آور ہوگا وہ ابھی "البیدار" پر ہی ہوگا کہ زمین دھنس جائے گی اور وہ سب لشکر اسی سرزمین پر فنا ہو جائے گا۔

دھواں ظاہر ہوگا

جس سے زمین سے آسمان تک اندھیرا ہو جائے گا۔ مشرق سے مغرب تک تمام دنیا تاریک ہو جائے گی۔ یہ کیفیت چالیس روز رہے گا یہ ایام مسلمانوں پر ایسے گزریں گے جیسے کسی کو راکھ ہو

بھاگ کر آسمان پر اٹھالیا اور ان کی صورت دوسرے پر ڈال دی کہ یہود ملعونہ نے ان کے دھوکے میں سے سولی دی۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ قطعیہ یقینیہ ایمانیہ اور مسائل فریادین سے ہے جس کا منکر یقیناً کافر و کافر ہے کہ تشریف لے جانے سے پہلے زمین پر ان کی روح قبض کی گئی اور جسم میں چھوڑ کر صرف روح آسمان پر اٹھائی گئی یہ اہلسنت و جماعت کے مسئلہ قطعیہ یقینیہ کے سراسر خلاف۔ اس کا قول نہ کرے گا مگر وہ مذہب اہلسنت و جماعت میں، اب تک ان پر موت طاری نہ ہوئی۔ زندہ ہی آسمان پر اٹھائے گئے اور بعد نزول، دنیا میں سا لہا سال، تشریف رکھ کر، اتمام نصرت اسلام فرمائیں گے اور پھر کل ذلِیْقَةُ الْمَوْتِ کے ماتحت وفات پائیں گے۔ اس کے ثبوت کو اسی قدر کافی دوائی کہ رب علّٰی و علانے فرمایا اِنْ مِنْ اَہْلِ الْاَیْکُوْمِ مِیْنٌ یَّہْ قَبْلَ مَوْتِہِ۔ جس کی تفسیر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ "ہر کتابی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ضرور ان پر ایمان لائے والا ہے اور وہ" وہ یہود و نصاریٰ ہیں جو بعد نزول عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے زمانہ میں ہوں گے تو تمام روئے زمین پر صرف ایک دین ہوگا دین اسلام دین بخاری و مسلم، یہی تفسیر ہندو صحیح دوسرے صحابی جلیل الشان ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی مروی اور یہی تفسیر امام حسن بصری سے مروی ہوئی۔ اور یہی احادیث متواترہ سے ثابت ہے اور یہی اجماع اہل حق ہے۔ اور اسی لئے امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد زہبی نے تجرید الصحابہ اور امام تاج الدین سبکی نے کتاب القوا عدوا و امام ابن حجر عسقلانی نے اصحابہ میں، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہمارے نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں شمار کیا کہ وہ شبِ معراج، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوار سے بہرہ اندوز ہوئے ظاہر ہے کہ ان کی تخصیص اسی بنا پر ہے کہ انہیں یہ دولت، موت کے طاری ہونے سے قبل نصیب ہوئی۔ ورنہ شبِ معراج حضور کی زیارت کس نبی نے نہ کی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا سیدنا محمد و علیہم و آلہ و سلم۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو ایک چھپتا رسیل میں افاد فرمایا کہ "رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے وہ کون سا جو ان ہے جو بالاتفاق تمام جہاں کے حضرت ائمتہ اربعہ علیہم السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ائمہ عثمان غنی و علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب سے افضل ہے۔ اور اس کا جواب ہے۔"

جس دن تمہارے رب کی روشنی آئے گی، کسی جان کو ایمان لانا کام نہ دے گا، جو پہلے ایمان نہ لائی تھی۔
یا اپنے ایمان میں کوئی جھلائی نہ کھائی تھی۔

جمہور مفسرین کے نزدیک رب کی اس نشانی سے آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا مراد ہے۔
توفیق کی حدیث میں بھی ایسا ہی وارد ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی
جب تک آفتاب مغرب سے طلوع نہ کرے۔ اور جب وہ مغرب سے طلوع کرے گا اور اسے لوگ نہیں
کے تو سب ایمان لائیں گے اور یہ ایمان نفع نہ دے گا۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ قیامت کی ہولناک علامتوں
کے مشاہدے سے، عالم غیب شروع ہو گیا تو ایمان اختیاری اب باقی ہی کہاں رہا۔ یہ تو ایمان منطوری
ہوا اور ایمان منطوری معتبر نہیں۔ جیسا کہ نزع و سکرات کے موت، فرشتوں کو دیکھ کر ایمان کا دم بھرنا کہ
شرعاً مقبول و معتبر نہیں تو آفتاب کا مغرب سے طلوع کرنا بھی انہیں نشانوں میں سے ہے جنہیں دیکھ لینے
کے بعد اگر کوئی کافر اپنے کفر سے توبہ کر کے ایمان لے آئے تو اس کا ایمان لانا بے معنی ہے۔ اس لئے کہ
ایمان کی قدر و قیمت اور اس کا اعتبار قبول تو اسی وقت تک ہے جب تک حقیقت پر دے میں ہے۔
ہملت کی رسی دراز نظر آرہی ہے اور دنیا اپنی تمام تر آرائشوں، کسانٹوں اور متاع غرور کے ساتھ آنکھ
میں پس رہی ہے اور جب پردے اٹھ جائیں گے اور غیب، شہادت میں بدل جائے گا تو ایمان بالغیب
کہاں رہا۔

تنبیہ جلیل

مغرب سے طلوع آفتاب کو، ہیئت و فلکیات کے کسی قاعدے کے ماتحت محال قرار دینا
بجائے خود ایک جہالت ہے۔ ہیئت و فلکیات کے تو جتنے ہی قوانین ہیں، سب موجودہ نظام تکوینی
ہی کے ماتحت ہیں۔ لیکن جب خود یہ نظام ہی شکست کھ جائے گا تو اس کے کسی مخصوص جزئیہ کے
باقی رہ جانے پر اصرار مراسر بے معنی ہے (ماخوذ)

(۹) توبہ کا دروازہ بند ہونا

آفتاب کے مغرب سے طلوع ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتے گا۔ کسی کافر کا اسلام لانا

اور کسی نافرمان و بدکار کو اپنی نافرمانیوں اور بدکاریوں سے باز آکر، اطاعت گزار بن جانا بارگاہ الہی
میں مقبول نہ ہوگا۔ جیسا کہ ابھی لکھا۔

(۱۰) آگ کا نمودار ہونا

ان تمام علامات کے وقوع میں آجانے کے بعد، یمن کی طرف سے ایک آگ نمودار ہوگی جو لوگوں
کو سمیٹ کر، سرزمین شام کی طرف ہلکتی نکلے گی۔ جب شام کے وقت لوگ ٹھہر جایا کریں گے۔
یہ بھی ٹھہر جایا کرے گی اور جب آفتاب بلند ہوگا یہ آگ پھر ان کے پیچھے پیچھے چلے گی یہاں تک کہ لوگ
جب میدان حشر میں پہنچ جائیں گے یہ غائب ہو جائے گی۔
اور اب حشر و نشر کا سلسلہ قائم ہوگا۔

اَلَّذِيْنَ اَخْبَثَ ظُلُمًا مِّنْ جُلٍّ بَلَاءٍ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاسْتَرْتَابَ بِسُورَةِ الْبُحْرِ

عالم آخرت کے کچھ تفصیلی اشارے

(۱) قیام قیامت

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات شریفین کے بعد جب قیام قیامت کو موت چالیس رہ جائیں گے۔ ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغل کے نیچے سے نکلیں گی جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی اگرچہ وہ کسی پہاڑ کی گھاٹی میں موجود ہو۔ یہاں تک کہ کوئی اہل ایمان اہل غیر سے روئے زمین پر باقی نہ رہے گا۔ کافر ہی کافر رہ جائیں گے جو فسق و فجور اور نفسانی خواہشات کی تکمیل میں بڑے بڑے حکم برپے تیز رو اور ظلم و خون ریزی کا ہیں درندوں کے مانند ہوں گے۔ ان کی نگاہوں میں نہ نیکی نیکی ہوگی نہ برائی برائی کفار جیشہ کا غلبہ ہوگا اور انہیں کی حکمرانی انہیں کا قبضہ۔ حتیٰ کہ وہ خاندان کعبہ کو ڈھا دیں گے۔ خدا ترسی اور حیا و شرم اٹھ جائے گی۔ حکام کا ظلم رعیت پر اور رعایا کے ایک دوسرے پر دست درازی رفتہ رفتہ بڑھ جائے گی۔ عوام و خواص میں باغواستے شیطان بت پرستی عام ہو جائے گی۔ قحط و وبا کا ظہور ہوگا۔ اس وقت ملک شام میں کچھ اراکانی و امن ہوگا۔ دیگر ممالک کے لوگ اہل و عیال سمیت شام کو روانہ ہوں گے۔ اسی اثناء میں ایک بڑی آگ جنوب سے نمودار ہوگی۔ وہ ان کا تعاقب کرے گی یہاں تک کہ وہ شام میں پہنچ جائیں گے اور وہ آگ غائب ہو جائے گی۔

یہ چالیس سال کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کے اولاد نہ ہوگی یعنی چالیس سال سے کم کا کوئی نہ ہوگا۔ دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ کوئی اپنی دیوار لیتا ہوگا کوئی کھانا کھانا ہوگا۔ غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفعۃً جمعہ کے روز سحریم عاشورا بھی ہوگا۔ اسرائیل علیہ السلام کو سوز و غم ہونے کا حکم ہوگا اور کافروں پر قیامت ہوگی۔

ایک عجوبہ

امام الوہابیہ کا اقراری کفر

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے ایک حدیث میں ختم دنیا کا حال

ارشاد فرمایا ہے کہ زمانہ فنا نہ ہوگا جب تک ملت و عمرتی و درہ بڑے ہوں گی پھر پرستش نہ ہو اور وہ یوں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو ساری دنیا سے مسلمانوں کو اٹھائے گی۔ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا وہ اٹھالیا جائے گا۔ جب زمین میں نرے کافر رہ جائیں گے پھر بتوں کی پوجا بدستور شروع ہو جائے گی۔ تقویۃ الایمان مطیع فاروقی دل ۲۳ صفحہ ۴۴ پر یہ حدیث نقل کی اور خود اس کا ترجمہ کیا کہ "پھر بھیجے گا اللہ ایک بار اچھی سورج ان بحال لے گی جس کے دل میں ہوگا۔ ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان۔ سورہ جائیں گے وہی لوگ کہ جن میں کچھ بھلائی نہیں۔ سو پھر جائیں گے اپنے باپ دادوں کے دین پر۔" حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی صراحتہ ارشاد فرمادیا تھا کہ وہ ہوا۔ خروج و جالی بعین و نزول عیسیٰ مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد آئے گی۔ تقویۃ الایمان میں حدیث کے یہ لفظ بھی خود نقل کئے اور اس کا ترجمہ کیا صفحہ ۴۵۔ نیچے کا دجال۔ سو بھیجے گا اللہ۔ صلی بنی مریم کو۔ سورہ ڈھونڈ لے گا اس کو۔ تباہ کر دے گا اس کو۔ پھر بھیجے گا اللہ ایک بار ٹھنڈی۔ شام کی طرف سے۔ سورہ باقی رہے گا زمین پر کوئی۔ کہ اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا کہ مار ڈالے گی اسکو بائیں ہمد حدیث مذکور لکھ کر اسی صفحہ پر صاف لکھ دیا "سو پھر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا۔"

اب نہ خروج دجال کی حاجت رہی۔ نہ نزول مسیح کی ضرورت۔ بلکہ ان کے نصیبوں کے لئے وہ ہوا بھی چل گئی۔ تمام مسلمانوں کو کافر مشرک بنانے کے لئے ختم دنیا کی حدیث، صاف صاف اپنے زمانہ موجودہ پر جامادی اور کچھ پرواہ نہ کی کہ جب یہ وہی زمانہ ہے جس کی اس حدیث نے خبر دی اور وہ ہوا چل چکی اور جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان تھا مگر گیا۔ اب تمام دنیا میں نرے کافر ہی کافر رہ گئے ہیں تو یہ شخص خود اس کے سارے پیرو کیا دنیا کے پر دے سے کہیں الگ بستے ہیں۔ تو یہ خود اپنے اقرار سے ٹھیک کافر کے بت پرست ہیں۔ اور یہ خود ان کا اقراری کفر تھا اور ہے کہ جو اپنے کفر و الحاد کا اقرار کرے وہ کافر ہے اگرچہ کہے کہ میں نہ جانتا تھا۔ (الکوکیۃ الشہابیہ)

(۲) نفخہ اولیٰ

قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے هَا يَنْفُخُ دُفُّ الْاَصْحٰی حَہٗ ذَا اٰیٰۃٍ نَّأْخُذُھُمْ الْاٰیٰۃِ اور انہیں دیکھتے (منکرین قیامت) مگر ایک جرح کی کہ انہیں آئے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں

پہننے ہوں گے۔ تو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر بیٹ کر جائیں (قیامت فرصت و ہمت دے گی)۔

آیہ کریمہ میں قیامت کے فوری اور ناگہانی وقوع اور اس کی ہولناکیوں کا بیان ہے۔ اور وہ صِیْحَةُ وَاجِدَةٍ (ایک چیخ) سے، صور کا نغمہ، اولیٰ (پہلی بار چوکنا) ہے جو حضرت اسرائیل علیہ السلام چھوکیں گے۔ لوگ خرید و فروخت میں، کھانے پینے میں، اور بازاروں مجلسوں میں، دنیا کے کاموں میں چپے ہوں گے پورے اطمینان کے ساتھ اپنی دنیا کے کاروبار چلا رہے ہوں گے اور ان کے دہم و گمان میں بھی یہ بات نہ ہوگی کہ دنیا کے خاتمے کی گھڑی آ رہی ہے۔ اسی حالت میں اچانک ایک زور کا کڑا کاہوگا اور جہاں تھا وہیں دھرا کا دھراہ جائے گا۔ یہاں تک کہ لقمہ اٹھا کر منہ تک لے جانے کی بھی ہمت نہ ملے گی۔

حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”خردیار اور بائع کے درمیان کپڑا پھیلا ہوگا۔ نہ سودا تمام ہونے پلے گا نہ کپڑا لپیٹ سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی یعنی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے اور وہ کام ویسے ہی ناتمام رہ جائیں گے۔ نہ انہیں خود پر کر سکیں گے نہ کسی دوسرے سے پورا کرنے کو کہہ سکیں گے اور جو گھر سے باہر گئے ہوں گے وہ واپس نہ آ سکیں گے وہیں مر جائیں گے اور قیامت فرصت و ہمت نہ دے گی۔“

حدیث شریف میں ہے کہ اسرائیل، صور پر منہ رکھے، عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں اور گوش برآواز منتظر ہیں کہ کب نفع صور (صور میں چھونک مارنے) کا حکم ہوتا ہے۔“

عقیدہ ۱۔ اسی حالت میں حضرت اسرائیل علیہ السلام حکم الہی صور چوکیں گے۔ شروع شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت تیز اور بلند ہوتی جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آوازیں سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے، آسمان زمین ہلاک، سارا عالم کائنات جو اس وقت تک آباد ہوگا صد کی پہلی آبادیوں ہلاک و برباد ہونا شروع ہوگا کہ بڑی سے بڑی مینورہ و مستحکم موجودات درہم برہم اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی یہاں تک کہ صور اور اسرائیل اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا وہ فرمائے گا **لَئِنْ اَلَمْتُکُمْ اَلِیَوْمِ** آج اس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہیں جبارین؟ کہاں ہیں متکبرین؟ مگر ہے کون جو جواب

دے پھر خود ہی فرمائے گا **لَا اِلٰهَ اِلَّا اَحَدٌ اَلْقَادِرُ** صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔

تشریح :- جمہور اہلسنت کا مسلک یہ ہے کہ ملائکہ اجسام لطیف ہیں جن سے نفوس شریفہ متعلق ہیں اور احادیث کریمہ سے ثابت کہ بے شمار فرشتے جو روزانہ بنتے ہیں قیامت تک زندہ رہیں گے اور اصلاً کسی حدیث سے یہ ثابت نہ ہوا کہ کسی فرشتے کو موت لاحق ہوئی ہو۔ یوں ملائکہ مقربین کا روز قیامت تک زندہ رہنا معلوم و ثابت ہے بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے صاف ظاہر ہے کہ آیہ کریمہ **لَئِنْ اَلَمْتُکُمْ اَلِیَوْمِ** کے نزول تک فرشتے اپنی موت سے خبردار ہی نہ تھے کہ انہیں بھی موت ہوگی۔ لہذا ظاہر یہی ہے کہ ملائکہ کے لئے قیامت سے پہلے موت نہیں۔

دہا روز قیامت ان کی موت کا حال۔ تو یہی و فریابی نے بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں تفصیلاً ان کی کیفیت موت روایت کی ہے کہ جب سب فنا ہو جائیں گے اور ملک الموت مسلمانوں اور فرشتوں کی رو میں قبض کر لیں گے اور جبرائیل و میکائیل ملک الموت باقی رہ جائیں گے رب تبارک و تعالیٰ کہ دانا تر ہے ارشاد فرمائے گا ”اے ملک الموت! اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے ”باقی ہے تیرا وجہ کریم کہ ہمیشہ رہے گا اور تیرے بندے جبرائیل و میکائیل ملک الموت“ حکم ہوگا ”میکائیل کی روح قبض کر“ وہ عظیم پہاڑ کی طرح گرے گا۔ پھر فرمائے گا ”اور وہ خوب جانتا ہے“ اب کون باقی ہے؟ عرض کریں گے ”تیرا وجہ کریم کہ ہمیشہ رہے گا۔ اور تیرے بندے جبرائیل و ملک الموت“ فرمائے گا ”جبرائیل کی روح قبض کر“ وہ اپنے پر پھر پھڑپھڑاتے ہوئے سجدے میں گر جائیں گے۔ پھر فرمائے گا ”اور وہ خوب جانتا ہے“ اب کون رہا؟ عرض کریں گے ”تیرا وجہ کریم کہ ہمیشہ رہے گا اور تیرا بندہ ملک الموت کہ وہ بھی مرے گا“ فرمائے گا ”مٹ“ مر جائے وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر فرمائے گا ”ابتداء میں میں نے خلق بنائے اور میں پھر اسے زندہ کروں گا۔ کہاں ہیں سلاطین مغرور! جو ملک کا دعویٰ کرتے تھے۔ کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا خود فرمائے گا **لَا اِلٰهَ اِلَّا اَحَدٌ اَلْقَادِرُ**۔ آج بادشاہی ہے اللہ غالب کی۔“

اور یہ جگہ لگایا کہ صور کی آواز جب دمہ دم بلند ہوگی تو لوگ اسے سن کر بے ہوش ہو جائیں گے اور جیسا کہ خود قرآن عظیم میں فرمایا گیا **فَتَصْبَعُ صَنْ فِی السَّمَوَاتِ وَ اَلْاَرْضِ**

پر قائم ہوگا۔ زمین ایسی مہوار ہوگی کہ اس کنارہ پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب ایک میل کے فاصلہ پر ہوگا۔ راوی حدیث نے فرمایا "معلوم نہیں میل سے مراد سرزمین کی سلائی ہے یا میل مسافت؟ اگر میل مسافت بھی ہو تو کیا بہت فاصلہ ہے۔"

سورج اب چاند پر برسن کی راہ کے فاصلہ پر ہے اور اس طرف اس کی پیچھے ہے پھر بھی جب سر کے مقابل آجائے گھر سے باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ اسی وقت کہ ایک میل کے فاصلہ پر ہوگا اور اس کا منہ اس طرف کو ہوگا پیش اور گرمی کا کیا پوچھنا۔ اور اب مٹی کی زمین ہے مگر گرمیوں کی دھڑ میں زمین پر پاؤں نہیں رکھا جاتا۔ اس وقت جب زمین تانبے کی ہوگی اور آفتاب کا اتنا قریب ہوگا اس کی پیش کون بیان کر سکے۔ آتش پناہ میں رکھے۔ بھیجے کھوستے ہوں گے پیاس کی وہ شدت ہوگی کہ خداوند دکھائے۔ گرمی وہ قیامت کی کہ اللہ چاہے بانسوں پسینہ زمین میں جذب ہو کر اوپر چڑھے گا یہاں تک کہ گلے گلے سے بھی اونچا ہوگا۔ جنازہ چھوڑیں تو بہنے لگیں۔ لوگ اس میں غوطے کھائیں گے گھبرا گھبرا کر دل حلق میں آجائیں گے اور زبانیں پیاس سے باہر نکل آئیں گی۔

پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ بھائی سے بھائی بھاگے گا۔ ماں باپ اولاد سے، چچا چھڑائیں گے۔ لڑائی بچے الگ جان چرائیں گے۔ ہر ایک اپنی اپنی مصیبت میں گرفتار۔ کون کس کا مددگار ہوگا۔ لوگ انبیاء کرام کے پاس حاضر ہوں گے لیکن کاربر آری نہ ہوگی اور آخر میں دستگیر بیسیاں حضور پروردہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیاز مندوں اور امیدواروں کے شفاعت فرمائیں گے۔

خلاصہ احادیث شفاعت

روز قیامت اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کو ایک میدان وسیع و مہوار میں جمع کرے گا کہ سب دیکھنے والے کے پیش نظر ہوں اور پکارنے والے کی آواز سنیں۔ دن طویل ہوگا اور آفتاب کو اس روز دس برس کی گرمی دیں گے۔ پھر لوگوں کے سروں سے نزدیک کریں گے۔ یہاں تک کہ بقدر دوکانوں کے فرق رہ جائے گا۔ پسینے آنے شروع ہوں گے۔ قد آدم پسینہ تو زمین میں جذب ہو جائے گا۔ پھر

اور صور پھونکا جانے کا قریب ہوش ہو جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس نغمہ اولیٰ سے جو بے ہوشی طاری ہوگی اس کا یہ اثر ہوگا کہ ملائکہ اور زمین والوں میں سے اس وقت تک جو لوگ زندہ ہوں گے جن پر موت نہ آئی ہوگی وہ اس سے مر جائیں گے اور جن پر موت وارد ہو چکی پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات عنایت کی اور وہ اپنی اپنے قبروں میں زندہ ہیں جیسے کہ انبیاء و شہداء ان پر اس نغمہ سے بے ہوشی کی یہ کیفیت طاری ہوگی۔ اور جو لوگ قبروں میں پڑے ہیں انہیں اس نغمہ کا شعور بھی نہ ہوگا (خزائن العرفان)

(۳) نغمہ دثانیہ

عقیدہ ہر ساری کائنات کے فنا ہو جانے کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرائیل کو زندہ فرمائے گا اور صور کو پیکر کرے، دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ صور پھونکنے ہی تمام اولین و آخرین، ملائکہ، انس و جن و حیوانات موجود ہو جائیں گے۔

تشریح ۱۔ اول حاکمان عرش، پھر جبرائیل، پھر میکائیل پھر عزرائیل علیہم السلام جی انہیں گے پھر از سر نو، زمین، آسمان اور چاند سورج موجود ہو جائیں گے۔ پھر ایک مینہ برسے گا جس سے سبزہ کے مثل، زمین کا ہر ذی روح، بنم کے ساتھ زندہ ہوگا۔ سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر سے یوں برآمد ہوں گے کہ آپ کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور ان دونوں حضرات علیہ السلام کے دائیں بائیں ابوبکر و عمر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہما کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پھر مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔

عقیدہ ۲۔ قیامت کے دن لوگ اپنی اپنی قبروں سے، ننگے بدن ننگے پاؤں اور ناخن نہ شدہ انہیں گے۔ کوئی پیدل کوئی سوار۔ اور ان میں بعض تنہا سوار ہوں گے۔ اور کسی سوار پر دو۔ کسی پر تین۔ کسی پر چار اور کسی پر دس ہوں گے۔ کافر منہ کے بل چلتا ہوا میدان حشر کو جائے گا۔ کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے کسی کو آگ جمع کرے گی۔ یہ میدان حشر، ملک شام کی زمین

اور چڑھنا شروع ہو گا یاں تک کہ آدمی غوطے کھانے لگیں گے اور غریب غریب کریں گے جیسے کوئی ڈنکیاں لیتا ہے۔ قرب آفتاب سے غم و کرب اس درجہ کو پہنچے گا کہ طاقت طاق ہوگی۔ تاب تحمل باقی نہ رہے گی۔ وہ رہ کر گھبراہٹیں لوگوں کو اٹھیں گی۔ آپس میں کہیں گے دیکھتے نہیں تم کس آفت میں ہو۔ کس حال کو پہنچے کوئی ایسا کیوں نہیں ڈھونڈتے جو رب کے پاس شفاعت کرے کہ ہمیں اس مکان سے نجات دے۔

پھر خود ہی تجویز کریں گے کہ آدم علیہ السلام ہمارے ماں باپ ہیں ان کے پاس چلنا چاہیے ہیں آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور پسینہ کی وہی حالت ہے کہ منہ میں ٹکام کی طرح ہوا چاہتا ہے۔ عرض کریں گے۔ اے باپ ہمارے! اے آدم! آپ ابو البشر ہیں ۱۰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوست قدرت سے بنایا اور اپنی روح آپ میں ڈال اور اپنے ملائکہ سے آپ کو حمد کرایا اور اپنی جنت میں آپ کو رکھا۔ اور سب چیزوں کے نام آپ کو سکھائے اور آپ کو اپنا صفی کیا آپ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں اس مکان سے نجات دے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس آفت میں ہیں اور کس حال کو پہنچے؟

آدم علیہ السلام فرمائیں گے۔ میں اس قابل نہیں۔ مجھے آج اپنی جان کے سوا کسی کی فکر نہیں۔ آج میرے رب نے وہ غضب فرمایا ہے کہ نہ ایسا پہلے کبھی کیا نہ آئندہ کبھی کرے۔ مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ مجھے اپنی جان کا خوف ہے تم اور کسی کے پاس جاؤ۔ عرض کریں گے پھر آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے۔ اپنے پر ثانی لوح کے پاس جاؤ کہ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا۔ وہ خدا کے شاکر بندے ہیں۔

لوح لوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے۔ اے لوح! اے نبی اللہ! آپ اہل زمیں کی طرف پہلے رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کا نام "عبد شکور" رکھا۔ اور آپ کو برگزیدہ کیا اور آپ کی دعا قبول فرمائی کہ زمین پر کسی کا فرکان نشان نہ رکھا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس بلا میں ہیں آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال کو پہنچے۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیوں نہیں کرتے کہ ہمارا فیصلہ کر دے؟

لوح علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمائیں گے۔ میں اس قابل نہیں۔ یہ کام مجھ سے نہ نکلے گا۔ آج مجھے

اپنی جان کے سوا کسی کی فکر نہیں۔ میرے رب نے آج وہ غضب فرمایا ہے جو نہ اس سے بچا گیا اور نہ اس کے بعد کرے۔ مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ مجھے اپنی جان کا کھٹکا ہے۔ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ عرض کریں گے۔ پھر آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں۔ فرمائیں گے خلیل الرحمن ابراہیم کے پاس جاؤ کہ اللہ نے انہیں اپنا دوست کیا ہے۔ لوگ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس حاضر ہوں گے۔ عرض کریں گے۔ خلیل الرحمن! اے ابراہیم! آپ اللہ کے نبی اور اہل زمین میں اس کے خلیل ہیں۔ آپ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے کہ ہمارا فیصلہ کر دے آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال کو پہنچے؟

ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمائیں گے۔ میں اس قابل نہیں۔ یہ کام میرے کرنے کا نہیں آج مجھے بس اپنی جان کا تردد ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ عرض کریں گے۔ پھر آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے۔ تم موسیٰ کے پاس جاؤ وہ بندہ جسے خدا نے تورۃ دی اور اس سے کلام فرمایا۔ اور پانچ سو وار بنا کر قرب بخشا اور اپنی رسالت دے کر برگزیدہ کیا؟

لوگ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس حاضر ہو کر عرض کریں گے۔ اے موسیٰ! آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے لوگوں پر نفیست بخشی۔ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت کیجئے۔ آپ دیکھتے نہیں ہم کس حال کو پہنچے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس صدمہ میں ہیں؟ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمائیں گے۔ میں اس لائق نہیں۔ یہ کام مجھ سے نہ ہو گا۔ مجھے آج اپنے سوا دوسرے کی فکر نہیں میرے رب نے آج وہ غضب فرمایا ہے کہ ایسا کبھی نہ کیا تھا اور نہ کبھی کرے۔ مجھے اپنی جان کی فکر ہے مجھے اپنی جان کا خیال ہے۔ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ عرض کریں گے۔ پھر آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے۔ تم عیسیٰ کے پاس جاؤ۔ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول۔ اور اس کے کلمہ۔ اور اس کی روح کہ ماوراء اہمے اور کورمہی کو اچھا کرتے اور مردے جلاتے تھے۔

لوگ مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس حاضر ہو کر عرض کریں گے۔ اے عیسیٰ! آپ اللہ کے رسول اور اس کے وہ کلمہ ہیں کہ اس نے مریم کی طرف القا فرمایا۔ اور اس کی طرف کی روح ہیں۔ آپ نے گہوارے میں لوگوں سے کلام کیا۔ اپنے رب کے حضور ہماری شفاعت کیجئے کہ وہ ہمارا فیصلہ

فرمادے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس اندوہ میں ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حال کو پہنچے۔" مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام فرمائیں گے: "میں اس لائق نہیں۔ یہ کام مجھ سے نہ نکلے گا۔ آج مجھے اپنی جان کے سوا کسی کا غم نہیں۔ میرے رب نے آج وہ غضب فرمایا ہے کہ نہ کبھی ایسا کیا نہ کرے۔ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ مجھے اپنی جان کا غم ہے۔ مجھے اپنی جان کا سوچ ہے۔ تم اور کسی کے پاس جاؤ۔ عرض کریں گے۔ پھر آپ ہمیں کس کے پاس بھیجتے ہیں؟ فرمائیں گے۔ تم اس بندے کے پاس جاؤ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح رکھی ہے۔ اور آج کے دن بے خوف و مطمئن ہے۔ اس کی طرف چلو۔ تمام بنی آدم کا سردار اور سب سے پہلے زمین سے باہر تشریف لانے والا ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ جہاں کسی سربراہ طرف میں کوئی متاع ہو۔ اس کے اندر کی چیز بے مہر اٹھائے مل سکتی ہے۔ لوگ عرض کریں گے۔ نہ فرمائیں گے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے خاتم ہیں۔ تو جب تک کہ فتح یاب نہ فرمائیں گے۔ باب شفاعت نہ کھولیں گے۔ کوئی نبی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور آج وہ یہاں تشریف فرما ہیں تم انہیں کے پاس جاؤ۔ چاہیے کہ وہ تمہارے رب کے حضور تمہاری شفاعت کریں۔ صلے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

واب وہ وقت آیا کہ لوگ تھکے ہارے مصیبت کے مارے۔ ہاتھ پاؤں چھوڑے چار طرف سے اعیان توڑے۔ بارگاہ عرش جاہ۔ یکس پناہ۔ خاتم دور رسالت فاتح باب شفاعت، محبوب بادشاہ مطلوب بلند عزت، علماء عاجزان، ماوایٰ یکساں، مولائے دو جہاں، حضور پر نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل صلوات اللہ واکمل تسلیحات اللہ واذکی تحیات اللہ وانی برکات اللہ عید وعلیٰ اللہ وھجہ وعلیٰ اللہ۔ میں حاضر آئے۔ اور ہزاروں ہزار، ناہاتے نادر، و دل بیقرار و خشم انگبار یوں عرض کرتے ہیں:

"اے محمد! اے اللہ کے نبی! آپ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فتح باب کیا۔ اور آپ آپ آمن و مطمئن تشریف لاتے۔ حضور اللہ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے کہ ہمارا فیصلہ فرمادے حضور نگاہ کو کریں ہم کس درد میں ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ اُنکے دُعا صابجکم میں شفاعت کے لئے ہوں۔ میں تمہارا وہ مطلوب ہوں جسے تمام موفقت میں ڈھونڈتے پھرے۔ (تعلیل ابقین)

حضور قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگ میرے پاس آئیں گے میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر اذن چاہوں گا اور مجھے حضوری کی اجازت ملے گی۔ جب میں اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں گا سجدہ میں گر جاؤں گا اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اسی حال میں رہوں گا۔ پھر فرمائے گا۔

يَا مُحَمَّدُ اَدْخُفْ رَأْسَكَ وَخَلِّ سَمْعَكَ وَانْقَضِ شَفَعَةُ

"اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور کہئے آپ کی بات سنی جائے گی۔ اور سوال کیجئے جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو دیا جائے گا اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔" فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم "پھر میں اپنے رب کی ان محامد کے ساتھ حمد کروں گا جو اس نے مجھے تعلیم فرمائی۔ پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لئے حد مقرر کی جائے گی۔ پس میں ان لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ پھر میں رجوع کروں گا اور جب مجھے میرے رب کا دیدار ہو گا سجدہ میں گر جاؤں گا اور جب تک وہ چاہے گا سجدہ میں رہوں گا۔ پھر کہنا جائے گا۔" اے محمد سر اٹھائیے جو فرمایا ہو فرمائیے سنا جائے گا۔ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔" پھر میں اپنے رب کی ان محامد کے ساتھ حمد کروں گا جو میرے رب نے مجھے تعلیم فرماتے۔ پھر میں شفاعت کروں گا۔ میرے لئے ایک حد مقرر فرمائی جائے گی۔ پس میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ پھر رجوع فرماؤں گا۔ پھر جب مجھے اپنے رب کا دیدار ہو گا سجدہ میں گر جاؤں گا اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا سجدہ میں رہوں گا۔ پھر فرمایا جائے گا۔" اے محمد سر اٹھائیے جو کہنا ہو کیجئے سنا جائے گا۔ شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی۔ مانگیئے جو آپ مانگیں گے دیا جائے گا۔"

پھر میں اپنے رب کی ان محامد کے ساتھ حمد کروں گا جو اس نے مجھے تعلیم فرمائی۔ پھر میں شفاعت کروں گا۔ پھر میرے لئے حد مقرر کی جائے گی۔ پھر میں لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا۔ پھر اپنے رب کی طرف رجوع کر کے عرض کروں گا "یار رب دوزخ میں سوائے ان کفار کے کوئی باقی نہ رہا جو بحکم قرآن جہنمی ہیں اور جن کا غلہ یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنا واجب ہے۔"

حضور نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو برابر بھی نیکی ہے وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ پھر وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس

کے دل میں دانہ گندم کی برابر بھلائی ہو۔ پھر وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا جس نے لا انا اللہ
 کہا اور اس کے دل میں ذرہ کی برابر بھلائی ہو یعنی ایمان۔ (بخاری شریف وغیرہ)
 احادیث شفاعت کے راوی بیسیوں صحابہ صدیقین، بزرگ ہادین ہیں اور احادیث
 کی ہر کوئی کتابیں ان سے مالا مال۔ اہلسنت کا ہر تنفس یہاں تک کہ عورتیں بچے بلکہ وہستانی
 جملہ دینی عقیدے سے آگاہ اور خدا کا دیدار، محمد کی شفاعت ایک ایک بچے کی زبان پر جاری
 ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وبارک وشرّف وحمد وکرم۔ اب بھی اگر کوئی بد بخت گمراہ کھڑا نہیں
 شیعیع المذنبین نہ مانے اور ان سے شفاعت نہ چاہے اسے بد بختی کی آگ میں جھلنا مبارک۔ اللہ
 تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔

چند لطیف اشارے

(۱) حق جنت وعدہ کی حکمت جلیلہ مسلمان بنگا و ایمان دیکھے اور خیال کرے کہ کیونکر اہل محشر کے
 دلوں میں ترتیب دار انبیائے عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں جانا الہام فرمائے گا اور
 دفعۃً بارگاہ اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر نہ لائے گا کہ حضور توفیقین شفیع مشفق میں
 ابتداء میں آتے تو شفاعت ترپاتے مگر اولین و آخرین، موافقین و مخالفین، خلق اللہ اجمعین
 پر کیونکر کھنڈا کہ یہ منصب انھم، اسی سید اکرم، مولائے عظم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ خاصہ ہے جس کا
 دامن رفیع، جلیل و منیع، تمام انبیاء و مرسلین کے دست ہمت سے بلند و بالا ہے اور شفاعت اسی
 سرکار کا حصہ ہے دوسرے کی مجال نہیں کہ اس کا دروازہ کھول سکے والحمد للہ رب العالمین۔

(۲) پھر خیال کیجئے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں کان اس حدیث سے آشنے، اور بے شمار بندے
 اس حال کے شناسا، عرصات محشر میں صحابہ و تابعین و ائمہ محدثین و اولیائے کاملین و علمائے عالین
 سبھی موجود ہوں گے۔ پھر کیونکر یہ جان پہچانی پات، دلوں سے ایسی بھلائی جائے گی کہ اتنی کثیر جماعت
 میں ان طویل مدتوں تک، کسی کو اصلاح یا و نہ آئے گی۔

(۳) پھر نوبت بہ نوبت حضرات انبیاء سے جواب سنتے جائیں گے جب بھی مطلق و حقیق نہ لے
 گا کہ یہ وہی واقعہ ہے جو پہلے خبرنے پہلے ہی بتا دیا تھا۔

(۴) پھر حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو دیکھئے وہ بھی یکے بعد دیگرے انبیائے مابعد
 کے پاس بھیجتے جائیں گے یہ کوئی نہ فرمائے گا کہ کیوں بیکار ہلاک ہوتے ہو تمنا مطلوب اس پیارے
 محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ یہ سارے سامان اسی الہام عظمت و اشتہار و جاہست
 محبوب با شریک کی خاطر ہیں۔ ۱. یُقَضِّی اللہُ اَمْرًا کَانَ مَعْقُولًا صلی اللہ علیہ وسلم وبارک وشرّف وکرم
 (۵) سوال شفاعت پر حضرات انبیاء کے جواب اور ہمارے حضور کا مبارک ارشاد، ملا رکھئے ہمیں
 مقام محمود کا مزا آآ اور ابھی کا لٹمس کھلا جا رہا ہے کہ سب مجرم رسالت و مصایح نبوت میں انفضل
 علی و اجلی و اجلی و اعظم و اولی و بلند و بالا، وہی عرب کا سورج، حرم کا چاند ہے جس کے نور کے حضور
 ہر روشنی ماند ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وبارک وشرّف وحمد وکرم۔

(۶) اور انبیائے خمسہ کی وجہ تخصیص ظاہر کہ حضرت آدم اول انبیاء و پیر انبیاء ہیں اور مرسلین اربعہ
 اولوا لعزم مرسل اور سب انبیائے سابقین سے اعلیٰ و افضل، توان پر تفصیل سب پر تفصیل والحمد للہ
 الملک الجلیل۔

(۲) مقام محمود

حضور شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں شفیع مقرر کر دیا گیا اور شفاعت
 عام بھی کو عطا ہوگی۔ میرے سوا کسی کو یہ منصب نہ ملا۔ اور ابھی آپ سن چکے پڑھ چکے کہ جب تک
 حضور فتح باب شفاعت نہ فرمائیں گے کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی۔ علمائے کرام فرماتے ہیں بلکہ حقیقۃً
 بتئے شفاعت کرنے والے ہیں حضور کے دربار میں شفاعت لائیں گے اور اللہ عزوجل کے حضور مخلوق
 میں صرف حضور شفیع ہیں (اشعۃ اللمعات) اور میں شفاعت کبریٰ ہے۔ اور یہ شفاعت کبریٰ مومن
 کافر مطیع عاصی، سب کے لئے ہے کہ وہ انتظار حساب جو سخت جاگزا ہوگا جس کے لئے لوگ تمنائیں
 کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے۔ اس بلا سے چھٹکارا۔
 لہذا کو بھی حضور کی بدولت ملے گا۔ جس پر اولین و آخرین، موافقین و مخالفین، مومنین و کافرین،
 سب حضور کی حمد کریں گے۔ اسی کا نام مقام محمود ہے۔ جہاں تمام اولین و آخرین میں حضور کی تعریف
 و حمد و ثنا کا غلغلہ مڑ جاتے گا اور موافق مخالف سب پر کھل جائے گا کہ بارگاہ الہی میں جو جہت

ہمارے آقا کا ہے کسی کی نہیں۔ اور ملک عظیم جل جلالہ کے یہاں جو عظمت ہمارے موتی کے لئے ہے کسی کے لئے نہیں۔ قرآن کریم کو وہ ہے کہ عَلَوْنَ بِعَذَابِكَ رَبَّنَا مُتَذَلِّينَ۔ قرب سے کہنا رب تجھے مقام محمود میں بھیجے۔ اور احادیث کریمہ سے ثابت کہ مقام محمود، یہی مرتبہ شفاعت کبریٰ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کئی قسم پر ہے مثلاً (۱) شفاعت کبریٰ۔

(۲) بہتوں کو بلکہ حساب جنت میں داخل فرمائیں گے جن میں ستر ہزار درمتر ہزار یعنی چار ارب نوے کروڑ کی تعداد، احادیث سے ثابت ہے۔ اور اس سے بہت زیادہ ہیں جو اللہ و رسول کے علم میں ہیں (۳) بہتر سے وہ ہوں گے جو مستحق جہنم ہو چکے ان کو جہنم سے نکالیں گے (۴) بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے (۵) بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے (۶) جن کے حسنات (نیکیاں) و سیئات (بدیاں) برابر ہوں گی انہیں بہشت میں داخل فرمائیں گے (۷) اہل مدینہ کی خصوصیت سے شفاعت فرمائیں گے (۸) قبرانور کی زیارت کرنے والوں کی امتیازی شفاعت فرمائیں گے (۹) جنت کھولنے کے لئے شفاعت فرمائیں گے۔ (اشعۃ المصباح)

اللهم ان اعدا بشفاعة حبیبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاجعنا
من اهلها فی الدنیا والاخرۃ یا اهل المعقرة۔

عقیدہ: حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو "لواء المحمد" کہتے ہیں۔ تمام مؤمنین حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک، سب اکی کے نیچے ہوں گے۔

انبیاء و صلحاء وغیرہم کی شفاعت

فتح باب شفاعت کے بعد تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اولیائے کرام، شہداء، علماء، حفاظ، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا، اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا۔ نابالغ بچے جو مر گئے ہیں اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے۔ یہاں تک کہ علمائے کرام کے پاس کچھ لوگ آکر عرض کریں گے ہم نے آپ کے دعوے کے لیے ذرا وقت میں پانی بھر دیا تھا۔ کوئی کہے گا کہ میں نے آپ کو استنجے کے لئے ڈھیلہ دیا تھا۔ علماء ان تک کی شفاعت کریں گے۔ اور مولائے کریم اپنے فضل و کرم سے، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

کے توسل سے ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ مومن جب آتش دوزخ سے خلاصی پائیں گے تو اپنے ان بھائیوں کی رہائی کے لئے جو آتش دوزخ میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت و سوال مغفرت میں مبالغہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اذن پاکر، مسلمانوں کی کثیر تعداد کو پھانسی پھانسی کر دوزخ سے نکالیں گے۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب مومن آتش دوزخ سے خلاصی پائیں گے تو اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تم میرا سے کوئی اپنا حق پانے کے لئے اپنے مقابل سے ایسا سخت تقاضہ اور محنت کرنے والا نہیں ہے جیسا کہ مومن اپنے ان بھائیوں کی رہائی کے لئے جو آتش دوزخ میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت و سوال میں مبالغہ کرینگے عرض کرینگے آپ وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے روزے رکھتے تھے حج کرتے تھے، فرمایا جائے گا جنہیں پہنچاؤ انہیں نکال لو۔ پھر ان (دوزخ والوں) کی صورتیں آگ پر حرام کر دی جائیں گی (تاکہ یہ ان کو پہچان لیں) پھر خلق کثیر کو وہ دوزخ سے نکالیں گے۔ (مسلم شریف)

ایک عظیم فائدہ

صحیح مسلم میں مروی کہ حضور شفیق الذنوبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے تین سوال عطا فرمائے۔ میں نے دوبارہ تو دنیا میں عرض کر لی اَللّٰهُمَّ اَعْظِمْ لِقَابِيْ اَلْمَقْبَرَةِ اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِمَا مَرَّتْ بِيْ۔ الہی میری امت کی مغفرت فرما الہی میری امت کی مغفرت فرما وَ اَخَذْتُ اَللّٰهُ ثَلَاثَةً رَبِّیُّمُ یَرْعُبُ اِلَیَّ فِیْمَا خَلَقْتُ حَتّٰی اَجْزَاھِمْ۔ اور تیسری عرض اس دن کے لئے اٹھا رکھی جس میں تمام مخلوق الہی میری طرف نیاز مند ہوگی۔ یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

اللہ اکبر! اے گناہگار ان امت

کیا تم نے اپنے مالک و مولیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ کمال رافت و رحمت اپنے مال پر دیکھی کہ بارگاہ عزت جل جلالہ سے تین سوال حضور کو ملے کہ جو چاہو مانگا لو عطا ہوگا حضور نے ان میں سے کوئی سوال اپنی ذات پاک کے لئے نہ رکھا سب تمہارے ہی کام میں صرف فرمادیئے

دو سوال دنیا میں کئے۔ وہ بھی تمہارے ہی واسطے۔ تیسرا آخرت کو اٹھا رکھا وہ تمہاری اس عظیم حاجت کے واسطے جب اس مہربان مولیٰ، رؤف و رحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی کام آنے والا بگڑی بنائے والا نہ ہوگا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حق فرمایا حضرت حق عزوجل نے عزیز عظیم مَا خَلَقْتُمْ مَخْلُوقًا مِّنْ دُونِ عِلْمِهِمْ بِأَلْوَمِيْنٍ رَّوْفٌ عَزِيْزٌ۔ واللہ العظیم قسم اس کی جس نے انہیں آپ مہربان کیا کہ ہرگز ہرگز کوئی ماں اپنے عزیز پیارے اکھوتے بیٹے پر زنا دیتی مہربان نہیں جس کہ وہ اپنے ایک امی پر مہربان ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

الہی تو ہمارا عجز و ضعت اور ان کے حقوق عظیمہ کی عظمت جانتا ہے۔ اسے قادر! اسے قادر! اے ماجد ہماری طرف سے ان پر اور ان کی آل پر وہ برکت والی درودیں نازل فرما جو ان کے حقوق کو واپس ہوں اور ان کی رحمتوں کو مکافی۔ اللہم صل وسلم وبارک علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ قدر رافقہ ورحمتہ بامتہ وقدسما رافقک ورحمتک بہ امین امین الذلحق امین۔

(۵) نامہ اعمال

ہر مسلمان جانتا ہے کہ انسان کے سرائے و منائر جنہیں وہ اپنے دل کی گہرائیوں میں روپوش رکھتا ہے کبھی زبان پر نہیں آنے دیتا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھپے ہوتے نہیں۔ رب قدیر ہندوں کے احوال کو خود ان سے زیادہ جانتا ہے اور انسان کی حرکات و سکنات بلکہ اس کے خیالات تک اس سے پوشیدہ نہیں سب کچھ اس کے احاطہ علم میں ہے لیکن وہ مولائے کریم، آخرت کی عدالت میں کسی کو محض اپنے علم ذاتی، اذلی ابدی حضوری کی بنا پر جزا سزا نہ دے گا۔ بلکہ وہ احکم الحاکمین عدل کی تمام شرائط محض اپنے فضل و عدل سے پوری فرمائے گا۔ اسی لئے دنیا میں ہر شخص کے اقوال و افعال کا مکمل ریکارڈ تیار کر لیا جا رہا ہے تاکہ اس کی کارگزاریوں کا پورا ثبوت، ناقابل انکار شہاد تو اس سے پورا پورا فراہم کر دیا جائے اور کسی کو عذر تراشیوں، بہانہ جوئیوں کی مجال نہ رہے۔ احادیث کریمہ بلکہ خود آیات قرآنیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ دو فرشتے ہر وقت اور ہر حال میں، انسان کے ساتھ رہتے اور اس کے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو، نیک ہو یا بد، دیکھتے رہتے ہیں۔ اور کسی حال میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور اس کا کوئی قول و فعل۔ ان کے ریکارڈ سے نہیں چھوڑتا۔ منہ سے

ادھر بات نکلی اور ادھر فرشتوں نے اسے نوٹ کیا۔ غرض یہ فرشتے آدمی کی ہر بات سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ بیماری کا کرہا تک بھی داہنی طرف والا ٹیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا بدیاں۔ امام بغوی نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ جب آدمی ایک نیک کرتا ہے تو داہنی طرف والا فرشتہ دس لکھتا ہے اور جب بدی کرتا ہے تو دہنی طرف والا فرشتہ، بائیں جانب والے فرشتے سے کہتا ہے کہ ابھی توقف کر، شاید یہ شخص استغفار کر لے؟

تو انہیں اچھے برے تمام اعمال کے مکمل ریکارڈ کا نام "اعمال نامہ" ہے فرشتوں کی، حسب اقتضائے حکمت ہے کہ روز قیامت، نامہ ہائے اعمال ہر شخص کے، اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں اس کے معنی یہ ہیں کہ جس وقت اس احکم الحاکمین کی عدالت میں انسان کی پشی ہوگی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود بھی معلوم ہوگا اور وہ آج بھی جانتا ہے کہ کون کیا کر کے لایا اور آیا ہے اور اس پر شہادت دینے کے لئے دو گواہ بھی موجود ہوں گے جو اس کے تمام نیک و بد اعمال و اقوال کا دستاویزی ثبوت لا کر سامنے رکھ دیں گے اور اس کا عمر بھر کا کیا دھرا اس کے روبرو ہوگا۔ جن کی صحت سے انکار کرنا اس کے لئے ممکن نہ ہوگا۔

عقیدہ روز قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نیکوں کے وہنے ہاتھ میں اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں۔ اور کا فر کا سینہ توڑ کر، اس کا بایاں ہاتھ اس کے پس پشت نکال کر پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا کہ خود پرچہ کر فیصلہ کر لے کہ جو کام عمر بھر اس نے کئے تھے کوئی رہا تو نہیں یا زیادہ تو نہیں لکھا گیا۔ ہر آدمی اس وقت یقین کرے گا کہ ذرہ ذرہ بلا کم و کاست اس میں موجود ہے۔ اس میں اپنے گناہوں کی فہرست پرچہ کر مجرم خوف کھائیں گے کہ دیکھئے آج کیسی سزا ملتی ہے اور کا فر کا تو خوف کے مارے برا حال ہوگا۔ پھر میزان پر لوگوں کے نیک و بد اعمال تو لے جائیں گے۔

(۶) میزان

اللہ تعالیٰ کی عدالت عالیہ میں، کل بروز عشر، جزاء و سزا کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ آدمی اعمال کی جہو نچی لے کر آیا ہے وہ وزن ہے یا بے وزن۔ یا اس کی جھالیوں کا وزن، اس کی سزائیوں

کے وزن سے زیادہ ہے یا کم۔ اور اعمال کے وزن یا تول کے لئے جو میزان ترازو قیامت میں نصب کی جائے گی اس کا کچھ اجمال مفہوم جو شریعت نے بیان فرمایا ہے یہ ہے کہ وزن ایسی میزان سے کیا جائے گا جس میں کفایتین (یعنی پتے) اور لسان (یعنی چوٹی) وغیرہ موجود ہیں اور اس کا ہر پتہ اتنی وسعت رکھے گا جیسی مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ ابن جوزی نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پارگاہ الہی میں میزان دیکھنے کی درخواست کی۔ جب میزان دکھائی گئی اور آپ نے ان کے پتوں کی وسعت دیکھی تو عرض کیا "پارکس کا مقدور ہے کہ ان کو نیکیوں سے بھر سکے" اشارہ ہوا کہ اسے داؤد! میں جب اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہوں تو ایک گھوڑے سے اسے بھر دیتا ہوں۔ یعنی تقویٰ کی نیکی بھی مقبول ہو جاتی تو فضل الہی سے اتنی بڑھ جاتی ہے کہ میزان کو بھر دے۔ اسی نے علمائے کرام فرماتے ہیں کہ "ہر شخص کے عمل اور ان کے موافق کئے جاتے ہیں۔ ایک ہی کام ہے اگر اخلاص و محبت سے کیا اور حکم شرعی کے موافق کیا اور بر محل کیا تو اس کا وزن بڑھ گیا۔ اور دکھاوے کو باریس کو کیا یا حکم شرع کے موافق نہ کیا یا موقع و محل پر نہ کیا تو وزن گھٹ گیا۔

انقض اتنا تو معلوم اور نصوص سے ثابت ہے کہ اعمال کا وزن، میزان سے کیا جائے گا لیکن وہ میزان کس نوعیت کی ہوگی اور اس کے دونوں پہلے کس کیفیت پر ہوں گے اور ان سے وزن معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، یہ وہ باتیں ہیں جن کا ادراک واسطہ کرنا اور اس کی حقیقت کا دریافت کر لینا جاری رسالت سے باہر ہے۔

اسی دنیا میں وزن و مقدار معلوم کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ سونے چاندی اور جواہرات تولنے کی میزان جدا ہے۔ غلہ وغیرہ اجناس اور ایسی ہی دوسری چیزوں کی میزان اور ہے۔ ایک میزان، وزنی چیزوں کو تولنے کی وہ ہے جو عام ریلوے اسٹیشنوں پر ہوتی ہے۔ جس سے مسافروں کا سامان تولتے ہیں۔ ایک میزان کانٹے کے نام سے یاد کی جاتی ہے اس سے بھی عموماً وزنی چیزیں تولی جاتی ہیں۔ ان کے سوا "مقیاس الہواہ" یا "مقیاس الحرارة" وغیرہ میں ایک طرح کی میزانیں ہیں جن سے ہوا اور حرارت وغیرہ کے درجات اور ان کی مقدار معلوم کی جاتی ہے۔ تھرمامیٹر ہمارے بدن کی اندرونی حرارت کو جو اعراض میں سے ہے اور کوئی جسم یا وزن بظاہر اس کا معلوم نہیں ہوتا تول کر بتاتا ہے کہ اس وقت ہمارے بدن میں اتنے ڈگری حرارت پائی جاتی ہے۔

جب دنیا میں ہیسویں قسم کی میزانیں جو جسمانی ہیں روزانہ ہمارے مشاہدہ میں آتی ہیں اور ان میں ان پر ایمان و یقین ہے کہ ان سے اعیان و اعراض، جسمانی وغیرہ جسمانی اشیاء کے اوزن اور درجات کا تفاوت و فرق معلوم ہو جاتا ہے تو اس قادر مطلق کے لئے کیا مشکل ہے کہ ایک ایسی میزان قائم کر دے جس سے ہمارے اعمال و درجات کا تفاوت، صورت و حسن و قبح ہر ہو کر دکھائی دے کہ رو برو آجائے اور ہر شخص پر اس کے اعمال حسنہ کی حقیقت اور برے کے کوتاہی کا حال روشن ہو جائے۔ جبکہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یوم حشر، کشف حقائق کا دن ہوگا اور ہر مجاہد میں حقیقت بن جائے گا اور اس عالم میں مجزرات بھی محسوسات کے لباس میں ملبوس ہوں گے۔ اعمال کی صفت وزن آج ہمارے موجودہ قوی کے لئے غیر محسوس ہے یہ کل ہمارے لئے مددک و محسوس ہو جائے گی۔ غرض وزن خود اعمال و عقائد کا ہونا ان صحیفوں کا جو کرنا کا تہیں لکھتے ہیں۔ وہ برحق ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں اعمال حسنہ کسی نورانی شکل و جسم میں تبدیل کر دیئے جائیں اور اعمال قبیحہ کسی ظلمانی شکل و جسم میں۔ اور پھر ان اجسام کا وزن کیا جاتے نیکی کا پلہ بھاری ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اوپر اٹھے۔ دنیا کا سامعہ نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے نیچے کو جھکتا ہے یا دکھنا چاہئے کہ یہ سارے انتظامات بندوں کے مزید اطمینان کے لئے ہوں گے کہ کسی کو کوئی مجال عذر نہ رہے ورنہ رقی رقی کے حساب سے تودہ عظیم و خمیر خودی واقف ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کل کیلے کر آئے گا۔

(۵) حساب کتاب

عقیدہ ۱۔ حساب حق ہے اعمال کا حساب ہونے والا ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔

تشریح ۱۔ قرآن نے بابجا، احوال عشر کے سلسلہ میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ قیامت کا دن کافروں کے حق میں بڑا سخت دن ہوگا۔ علی الحافز بن غبر سیبہ۔ "اور یہ کہ ان کے نامہ اعمال، ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یوں کہ اس کا داہنا ہاتھ تو اس کی گردن کے ساتھ ملا کر، طوق میں باندھ دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ پس پشت دیا جائے گا اس میں اس کا نامہ اعمال تمام دیا جائے گا۔ اس حال کو دیکھ کر وہ خود ہی جان لے گا کہ وہ اہل نار ہے۔ انہیں کے حق میں وارد ہوا کہ اُولَئِكَ لَهُمْ مَوَءُجُ النُّجَسِ۔ ان کا برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانا جہنم۔

اور بڑی حساب نہیں یا سخت حساب نہیں کا مطلب یہ ہے کہ ہر امر پر اس سے مواخذہ کیا جائے گا اس کی کسی خطا کسی لغزش کو معاف نہ کیا جائے گا اور کوئی قصور جو اس نے کیا ہو مواخذہ کے بغیر نہ چھوڑا جائے گا۔

اسکے برخلاف اعلیٰ گزار مسلمان بندوں کے حق میں وارد ہو کہ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حَسَابًا يَبْسُؤًا۔ اس سے عنقریب سہل حساب لیا جائے گا ان کی طاعات اور اطاعت گزاروں کے مقابلہ میں ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا۔ اور ان کے مجموعی طرز عمل کی بھلائی کو ملحوظ رکھ کر ان کی بہت سی کوتاہیوں سے صرت نظر کر لیا جائے گا اور ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھوں میں دیا جائے گا جو طاعت ہوگی بارگاہ الہی سے عزت و کرامت کی اور یہ اعمال نامہ اس کے لئے گواہ بن جائے گا۔ مولائے کریم روز قیامت ہیں اور تمام اہلسنت کو اس عزت و کرامت سے نوازے آہیں

حَسَابًا يَبْسُؤًا کی چند جلوہ طرازیں

(۱) بندہ مسلمان پر اس کے اعمال پیش کئے جائیں گے کہ وہ اپنی طاعت و معصیت اپنی خدمت گزاروں اور نافرمانی کو بچانے۔ پھر طاعت پر ثواب دیا جائے گا اور معصیت سے تجاوز فرمایا جائے گا۔ نہ اس میں شدت مناقشہ ہے کہ اس سے سخت باز پرس ہو اور گردید گردید کمریات پوچھی جائے کہ ایسا کیوں کیا۔ نہ عذر کی طلب ہوگی۔ نہ اس پر حجت قائم کی جائے گی۔ کیونکہ جس سے مطالبہ کیا گیا اسے کچھ ہاتھ نہ آئے گا اور سوا ہوگا۔

(۲) کسی سے یوں حساب لیا جائے گا کہ خفیہ اس سے پوچھا جائے گا تو نے یہ کیا اور یہ کیا، عرض کرے گا "ہاں اے میرے رب تیراں تک کہ تمام گناہوں کا اقرار لے گا۔ یہ اپنے دل میں سمجھے گا کہ اب گئے۔ اور مولائے کریم فرمائے گا کہ ہم نے دنیا میں تیرے عیب چھپائے اور آج بھی بچتے ہیں۔

(۳) اس امت میں وہ مسلمان شخص بھی ہوگا جس کے تانوں دفتر گناہوں کے ہوں گے اور ہر دفتر اتنا ہوگا جہاں تک نگاہ پہنچے۔ وہ سب کھوے جائیں گے۔ اور رب عزوجل فرمائے گا۔

سے تجھے کسی امر کا انکار تو نہیں ہے۔ میرے دفتر گناہوں کا تبیں نے تجھ پر ظلم تو نہیں کیا؟ عرض کرے گا "نہیں اے میرے رب" پھر فرمائے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے، عرض کرے گا "نہیں اے رب میرے" فرمائے گا تیری ایک نیکی ہمارے حضور میں ہے اور تجھ پر آج ظلم نہ ہوگا "اس وقت ایک پرچہ میں اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ۔ لکھا ہوگا نکالا جائے گا اور حکم ہوگا "سجنگو" عرض کرے گا "اے رب یہ پرچہ ان دفتر گناہوں کے سامنے کیا ہے۔ فرمائے گا "تجھ پر ظلم نہ ہوگا۔ پھر ایک پتے پر یہ سب دفتر رکھے جائیں گے اور ایک میں وہ پرچہ۔ وہ پرچہ ان دفتر گناہوں سے جاری ہو جائے گا۔ بالجمہ اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں جس پر رحم فرمائے تھوڑی چیز بھی بہت کثیر ہے۔

ایک حدیث شریف

حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے نزدیک سب سے زیادہ دہشت انگیز وہ آیت ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ جو بھی کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "کیا تم یہ بات نہیں جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور اطاعت گزار بندوں کو دنیا میں جو تکلیف بھی پہنچتی ہے حتیٰ کہ کوئی کانا بھی جو اس کو چھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی کسی نہ کسی لغزش یا کوتاہی کا بدلہ قرار دے کر دنیا ہی میں اس کا حساب صاف فرمادیتا ہے۔ آخرت میں جس سے بھی محاسبہ (سخت حساب) ہوگا وہ سزا پاتے بغیر نہ پائے گا۔" عرض کیا "پھر اس ارشاد ربانی کا کیا مطلب ہے فَأَمَّا مَنْ اَوْفَىٰ كَيْتَ بِاَيِّمِيْهِ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حَسَابًا يَبْسُؤًا۔ کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے سہل حساب لیا جائے گا؟ ارشاد فرمایا اس سے مراد بارگاہ الہی میں "عرض" (پیشی) ہے یعنی اس کی برائیاں بھلائی سب بارگاہ حدیث میں پیش ہوں گی مگر جس سے سختی سے باز پرس ہوئی (ایک ایک بات کی پس سمجھ لو کہ وہ مارا گیا)

حساب جانگزا کی چند جھلکیاں

۱) کسی سے اس طرح حساب لیا جائے گا کہ اس سے فرمے گا "اے فلاں! کیا میں نے تجھے عزت نہ دی۔ تجھے سردار نہ بنایا۔ اور تیرے لئے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کو مخزن کیا۔ ان کے علاوہ اور نعمتیں یاد دلانے کا عرض کرے گا۔" ہاں تو نے سب کچھ دیا تھا۔ پھر فرمے گا "تو کیا تیرا خیال تھا کہ مجھ سے ملنے ہے؟" عرض کرے گا کہ "نہیں" فرماتے گا تو جیسے تو نے ہمیں یاد نہ کیا ہم بھی تجھے عذاب میں چھوڑتے ہیں؟

اس بعض کا فریسا بھی ہوں گے کہ جب نعمتیں یاد دلا کر فرماتے گا کہ "تو نے کیا کیا؟" عرض کرے گا۔ تجھ پر اور تیری کتاب اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا۔ نماز پڑھی روزے رکھے۔ صدقہ دیا۔ اور ان کے علاوہ جہاں تک ہو سکے گا نیک کاموں کا ذکر کر جائے گا۔ ارشاد ہوگا "تو اچھا ٹھہر جا تجھ پر گواہ پیش کئے جائیں گے۔" یہ اپنے چچاں سوچے گا مجھ پر میرے خلاف کون گواہی دے گا۔ اس وقت اس کے منہ پر مہر کر دی جائے گی اور اعضاء کو حکم ہو گا بول چلو۔ اس وقت اس کی زبان اور ہاتھ پاؤں گوشت پوست ہڈیاں سب اس کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ تو ایسا تھا اور پھر وہ بہنم میں ڈالیا جاتے گا انہیں سے روز قیامت فرمایا جائے گا اَنْطَبِعُوا اِلٰی خَلْقِ ذِي تَلَذُّثٍ شَعْبًا۔ چلو اس دھوئیل کے سائے کی طرف جس کی تین شاخیں نہ نہ سایہ دیں۔ نہ آتش دوزخ کی پیٹ سے بچائیں۔ جس سے اس دن کی گرمی سے کچھ امن پاسکیں۔ اس سے مراد بہنم کا دھواں ہے جو اپنی شدت اور کثرت کے باعث اور جا کر تین ٹکڑوں میں بھٹ جائے گا۔ ایک کفار کے سروں پر۔ ایک ان کے دائیں اور ایک ان کے بائیں اور حساب سے فارغ ہونے کے وقت تک، کافر کی دھوئیل کے احاطہ میں گھرے رہیں گے جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے عرش عظیم کے سایہ میں ہوں گے۔ دھوئیل کے بادل سے جو صورت، سایہ کے پیدا ہو جاتی ہے کافروں کے حق میں وہ بھی کام سایہ کا نہ دے گی بلکہ اور اذیت رساں ہی ہوں گی اور وبال جان بن کر انہیں ہر طرف سے گھیرے گی اور جہنم کی ہولناکیوں کا جہنم میں آج انکار ہے کل انہیں کوئی عذر و حیلہ بھی ہاتھ نہ آئے نہ آئے گا کہ پیش کر سکیں۔

فالنگ کا۔ ۱۔ محققین نے کہا ہے کہ علم صحیح کی راہ میں حجابات تین ہوتے ہیں۔

حسن خیال۔ وہم اور عمل صحیح کی راہ میں بھی تین حجابات ہوتے ہیں۔ قوت و ہمت۔ قوت غضبہ اور قوت شہویرہ۔ جدید نفسیات کی اصطلاحات میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ انسان کو غلبہ الہی کی طرف لے جانے والی تین ہی قوتوں کے غلط استعمال ہیں۔ عقل و ادراک کی گمراہیاں۔ جذبات و شہوات کی لغزشیں اور قوت ارادی کی کجراہیاں۔

قرآن کریم کا ارشاد گرامی ہے

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اٰخِوَٰهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اٰیٰتِہِمْ الْاٰیٰتِہِ۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کئے کی گواہی دیں گے۔ یہ حکم ایسے ہیسیکٹر مجرموں کے معاملے میں ہے جو اپنے جرائم کا اقبال کرنے سے انکار کر دیں گے۔ گواہوں کو بھی جھٹلا دیں گے اور نامہ اعمال کی صحت بھی تسلیم نہ کریں گے۔ حالانکہ عمر بھر خدا کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ مگر اس بات سے غافل رہے کہ بدکاریوں اور گناہ کو شیوں کا یہ سارا انبار خود انہیں کی ذات میں محفوظ ہے جو وقت پر کھول دیا جائے گا اور ہر عضو اس کے خلاف شہادت دے گا اور جن جرائم کا اس نے ارتکاب کیا تھا، اعضاء بدن ان جرموں کی شہادت دیں گے۔ اور اس کے سارے کرمات، اس کے سائے اچھائیں گے۔ غرض یہ کہ ان کافروں کی پوری زندگی کی روئے راد رقی حق تعالیٰ کے سامنے انہیں کی زبانوں، ہاتھوں پیروں اور دوسرے اعضاء کی زبانی پیش ہوگی مثلاً زبان یوں کہے گی کہ اس نے میرے ذریعے فلاں فلاں باتیں کہیں فلاں فلاں قولی کفر صادر کئے۔ ہاتھ پر یہ کہیں گے کہ اس نے فلاں فلاں کام ہم سے کرایا فلاں فلاں کفر عملی میں ہم سے مدد لی۔ تو آج جو اعضاء خاموش اور غیر گویا ہیں کل حکم ایزدی گویا ہو کر اس کا کچا چھٹ دربار احکم الحاکمین میں پیش کر دیں گے اور اہل دوزخ دنگ رہ جائیں گے۔

فوائد جلیلہ

وقوع قیامت کے بعد اپنے انجام اور ثمرات عمل کے لحاظ سے، نسل انسانی آخرت میں تین طبقوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔

۱) خواص مقررین یعنی اپنی اپنی طاعت و عبادت کے لحاظ سے درجہ اول والے یا یوں کہیے۔ اپنے اجر و صلہ اور مرتبہ اخروی کے لحاظ سے سب میں پیش پیش۔ جو جنت کے اعلیٰ درجات پر فائز ہوں گے اور بارگاہِ خداوندی میں اعلیٰ درجہ کے مقامات قرب پر متمکن۔ یعنی حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ اور پھر ان کے بعد اولیائے امت اور متقین کا ملیں۔ انہیں متقین کا ملیں گے بارے میں فرمایا گیا کہ میری امت سے ستر ہزار بے حساب جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے طفیل میں ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار۔ اور رب عزوجل ان کے ساتھ تین جماعتیں اور دے گا معلوم نہیں ہر جماعت میں کتنے ہوں گے۔ ان کا شمار وہی جائے۔ تہجد پڑھنے والے بھی انہیں میں ہیں جو بلا حساب جنت میں جائیں گے۔

(۲) عوام مومنین۔ جنہیں قرآن کریم میں جاہل اصحاب المؤمنین اور اصحاب المؤمنات فرمایا گیا یعنی وہ لوگ جن کے نامہ اعمال ان کے اپنے ہاتھ میں دیئے جائیں گے۔ وہ بڑی شان رکھتے ہیں سعید ہیں جنت میں داخل ہوں گے اور نجات پائیں گے۔ ایک بخت خوش نصیب اہل ایمان۔

(۳) منکرین یا کفار۔ جنہیں قرآن کریم میں اعدائے ایمان اور کفار اصحاب النعشۃ فرمایا گیا یعنی وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ شقی و بد بخت اور بد نصیب جن کو کفر و کفر و سستی و سرکشی کی پاداش میں ہمیشہ ہمیش کے لئے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔

دورخی جنہیں قرآن کریم نے اصحاب الشمال فرمایا ہے یعنی بائیں جانب والے، اور جو ميثاق کے وقت آدم علیہ السلام کے بائیں پہلو سے نکالے گئے، عرش کی بائیں جانب کھڑے کئے جائیں گے۔ ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ہوگا اور فرشتے بائیں طرف سے ان کو پکڑیں گے۔ ان کی بد بختی اور نحوست کا کیا ٹھکانا۔ اور عام مبنی جنہیں قرآن مجید میں اصحاب الیمین فرمایا گیا ہے اور جن کو اخذ ميثاق کے وقت آدم علیہ السلام کے دائیں پہلو سے نکالا گیا تھا، وہ عرش عظیم کے دائیں طرف ہوں گے۔ ان کا اعمال نامہ بھی داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اور فرشتے بھی ان کو داہنی طرف سے ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ اس روز ان کی خوبی و برکت کا کیا کہنا۔ حسن عشرت کے ساتھ، با شان و شوکت ایک دوسرے کو دیکھ کر مسرور و دل شاد ہوں گے اور زمین مانی مسرتوں میں شاد ادا و فرخاں۔ شب معراج حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دونوں گروہوں کی نسبت دیکھا تھا

کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی داہنی جانب دیکھ کر کہتے ہیں اور بائیں طرف کو دیکھ کر کہتے ہیں اور خواص مقررین جنہیں قرآن کریم میں الشبَقُون فرمایا وہ تو سبقت لے ہی گئے۔ اسی لئے وہ حق تعالیٰ کی رحمتوں اور مراتب قرب و وجاہت میں آج سب سے آگے ہیں کل سب سے پیش پیش پیشگیے (۳۱) حدیث شریف میں وارد ہے کہ اہل عرش کی ایک سو بیس صفیں ہوں گی جن میں چالیس پہلی تمام امتوں کی اور انہی اس امت مرحومہ کی۔

(۳) یہ قیامت کا دن کہ حقیقۃً قیامت کا دن ہے جو پچاس ہزار برس کا دن ہوگا اور جس کے مصائب بے شمار ہوں گے۔ مولیٰ عزوجل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لئے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہو اس میں اتنا وقت صرف ہوا جتنا ایک وقت کی نماز فرض میں صرف ہوگا۔ بلکہ اس سے بھی کم۔ یہاں تک کہ بعضوں کے لئے تو پک جھپکنے میں سا لادھ لے ہو جائے گا وَ لَمْ يَمُرَّ السَّاعَةُ إِلَّا كَلَمْ يَمُرَّ النَّصْرُ أَوْ هُوَ أَخْزَبٌ۔ قیامت کا معاملہ میں مگر جیسے پک جھپکنا بلکہ اس سے بھی کم یعنی ایسا ہی اُنَافَاتَا۔

(۸) الکوشر

عقیدہ :- حوض کوثر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحمت ہوا، حق ہے۔ اس حوض کی مسافت ایک جہینے کی راہ ہے۔ اس کے کنارے پر مرنے پر موتی کے قے ہیں۔ چاروں گوشے برابر۔ یعنی زاویہ قائمہ ہیں۔ اس کی مٹی نہایت خوشبودار، مشک کی سی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور اس پر برق، ستاروں سے بھی زیادہ۔ جو اس کا پانی پئے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس میں جنت سے دو پر نالے ہر وقت گرتے ہیں۔ ایک سونے کا دوسرا چاندی کا۔

تشریح :- قرآن کریم کا نازل فرمانے والا رب عزوجل ارشاد فرماتا ہے۔ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْکُوشَرَ اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ یعنی مولا تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا و آخرت دونوں میں فضائل کثیرہ، انعامات لامتناہیہ اور عطیات غیر محدودہ، محامد جمیلہ اور نعمت متکاثرہ عنایت فرما کر تمام خلایق سے افضل و اکمل

احسن واجمل، اکرم واجل کیا۔ حسن ظاہر بھی دیا حسن باطن بھی اور نسبت عالی بھی۔ نبوت جامعہ ربانیت عامہ اور دعوت کاملہ و ہدایت بالغہ بھی۔ مقام محمود بھی۔ شفاعت کبریٰ بھی اور نور احمد بھی۔ کثرت امت بھی، کثرت فتوحات بھی اور اعتدائے دین پر غلبہ بھی۔

غرض کوثر کے لفظی معنی خیر کثیر کے ہیں اور یہ لفظ دنیا و آخرت دونوں کی ساری بھلائیوں کا جامع ہے اور اس کے تحت ہیں دنیا و عقبیٰ کی ساری نعمتیں سارے انعامات۔ انہی آیتوں میں اور مفسرین نے اس کے ذیل میں کثرت علوم، کثرت معلومات، کثرت حسنات وغیرہ جو معانی و معانی ذکر کئے ہیں سب ہی اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔

لفظ کوثر تو خود ہی فراوانی افزائی کے معنی کے لئے ہوا اور جب اسے بھی فعل کے وزن پر جو مبالغہ کے لئے آتا ہے استعمال کیا گیا تو اس کے معنی کثرت بالائے کثرت، فراوانی بیش از فراوانی اور افزائی پر افزائی ٹھہرے۔ اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ دینے والے نے، نہیں دونوں جہان کے خزانوں کی کنیاں دے کر مختار کل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت وہ حوض کوثر بھی ہے جو اسی نام سے مسلمانوں میں مشہور ہے اور اس کا ثبوت بعض محدثین کے نزدیک حدیثوں تک پہنچ چکا ہے۔ ہر مسلمان کو اس پر اعتقاد رکھنا لازم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے حوض کوثر کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، بار بار سنا ہے اور جو اس کو جھٹلاتے اللہ اسے اس کا پانی پینا نصیب نہ کرے۔ (ابوداؤد)

تنبیہ

روایات اس باب میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں فرماتی ہیں کہ یہ حوض، میدان حشر میں ہے دخول جنت سے قبل جیسا کہ احادیث سے مستفاد ہوتا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت بروز قیامت وارد ہوگی۔ (مسلم) میں تم سے پہلے اس حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا (بخاری) میں تم سے پہلے حوض پر پہنچنے والا ہوں اور تم پر گواہی دوں گا اور خدا کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں (بخاری) میں قیامت کے روز حوض کے وسط کے

پاس ہوں گا (مسلم) خبر دار ہو میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ میرا حوض ہے (احمد) ایک حدیث میں ہے کہ اس میں جنت سے دو ہزار سالوں کے فاصلے پانی ڈالا جاتا ہے (مسلم) ایک روایت میں ہے کہ جنت کی ہر کوثر سے، ایک نہر اس حوض کی طرف کھول دی جائے گی (احمد) اس مضمون کی بکثرت روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حوض میدان حشر میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام لیووں کو اس سے سیراب فرمائیں گے جبکہ ہر شخص پاس کی شدت میں انعطاف و انعطاف دپاس پاس پکارتا ہوگا۔

جبکہ بعض احادیث کریمہ اس باب میں صریح ہیں کہ کوثر ایک نہر کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت فرمائی ہے (احمد) حدیث معراج بھی اسی کی تائید فرماتی ہے کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے صحابہ اور تابعین کے بکثرت اقوال بھی اسی قول کی تائید میں ہیں۔ ان روایات کی تطبیق میں کہا گیا ہے کہ اصل نہر کوثر، جنت میں ہے اور اسی کا پانی میدان حشر میں لاکر کسی حوض میں جمع کر دیا جائے گا۔ غالباً اسی کو ملحوظ رکھ کر نہر اس، شرح شرح العقائد میں فرمایا دَالْحُسْنِ اَنَّ اَنُورًا وَّ دَعَا اِلَیْہِ اَحْضٰی مَرَّ قَبْلَ الْقَرَارِ وَ بَعْدَ اَہْتَرٰی قَوْلِ اِیْ بَابِ مِیْہِ کہ حوض کوثر پر درود، دو بار ہوگا۔ صراط پر گزرنے سے پہلے (میدان حشر میں) اور دوسری بار صراط گذر کر دخول جنت کے بعد، واللہ سبحانہ اعلم و علمہ جل بعدہ التودا اُخیر۔

ایک نفیس و جلیل فائدہ

بعض احادیث میں وارد ہے جو حوض کوثر پر میرے حضور حاضر ہو گا وہ پئے گا اور اور جو پئے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا اور وہ مجھے پہچانیں گے۔ پھر مجھ تک پہنچنے سے روک دیے جائیں گے میں فرماؤں گا یہ بھی مجھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس پر عرض کیا جائے گا کہ حضور کو خبر نہیں کہ انہوں نے حضور کے بعد کیا کیا ہیں فرماؤں گا درود درود جو جس نے میرے بعد تبدیل کر دی؟ اس حدیث شریفہ سے بعض ائمہ و بابیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کا علم نہ ذاتی تھا نہ عطائی؟ حالانکہ ہر ذی عقل جانتا ہے کہ یہ حدیث کس کی ہے۔ اس کی خبر دینے والے کون ہیں یہ بات خود حضور پر نور سید یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو فرماتے ہیں کہ میں

مروگا اور یوں ہوگا۔ تو جب حضور ہی خود اس واقعہ کی کج اخلاص دے ہے میں تو علم نہ ہوگا کیا معنی بلکہ کہے کہ قطعاً علم ہے۔ تو حدیث ان کے مخالف ہے نہ کہ مؤید جبکہ یہی حدیث صحیح مسلم شریف میں حضرت اسحاق بن ابی یکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کچھ لوگ مجھ تک پہنچنے سے پہلے پکڑ لئے جائیں گے۔ میں عرض کروں گا۔ اے میرے رب! یہ میرے ہیں اور میرے امتی اس پر کہا جائے گا: اَمَّا شِعْرَتُكَ مَا عَمِلُوا بِعَدْوِكَ۔ کیا حضور کو معلوم نہیں کہ انہوں نے حضور کے بعد کیا کیا؟ اس کے صاف معنی یہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ یہ استفہام انکاری ہے اور نفی کی نفی اثبات۔ دوسری حدیث صحیح مسلم بروایت ابو ہریرہؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: فَيُحْيِي بَيْنَهُمَا فَيَقُولُ وَهَلْ تَذَرِي مَا احْدَثُوا بَعْدَكَ۔ بھی بلا وقت اس کے موافق ہے۔ کلمہ فعل اثبات میں بکثرت اخبار و تقریر کے لئے آتا ہے۔ یہی حدیث اسامہ صحیح بخاری میں بلفظ: هَلْ شِعْرَتُكَ مَا عَمِلُوا بِعَدْوِكَ ہے معلوم ہوا کہ یہاں فعل کا وہی مفاد ہے جو استفہام انکاری کا یعنی اثبات علم غرض سب حدیثوں کا مطلب یہ ہو گیا کہ فرشتہ عرض کرے گا حضور کو تو خود معلوم ہے کہ انہوں نے حضور کے بعد کیا کیا؟

بالخصوص جبکہ احادیث کریمہ سے روشن ہوا کہ امت کا ہر عمل بارگاہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں تین بار عرض کیا جاتا ہے۔ ہر رات کے علی صبح کو۔ اور ہر دن کے شام کو۔ پھر جمعرات سے اتوار تک کے اعمال ہر کو۔ اور ہر سے بدھ تک کے جمعرات کو۔ پھر ہفتہ بھر کے اعمال جمعہ کو تو جو لوگ اپنی برائیاں کے باعث عرصے سے روکے جائیں گے ان کے وہ اعمال کم از کم تین بار حضور پر پیش ہوئے۔ پھر یہ کہنا کہ قیامت تک یہ باتیں حضور پر ظاہر نہیں ہوں گی کیسا صریح جھوٹ اور ضد نیول کی تکذیب ہے خصوصاً جبکہ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت مجھ پر پیش کی گئی یہاں تک کہ میں ان میں ہر شخص کو اس سے زیادہ پہچانتا ہوں جیسا تم میں سے کوئی اپنے یار کو (طہرانی) مسلمانزاد دیکھتا ہے کہ وہابیہ میں نفی نفاک مصلحہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی خوشے ناپاک ہے۔ (ادخال انسان مخلصاً)

(۹) الصراط

عقیدہ ۱۔ صراط حق ہے۔ یہ ایک پہل ہے۔ کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا۔ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے پھر اور انبیاء و مرسلین۔ پھر یہ امت مرحومہ۔ پھر اور امتیں گزریں گی۔ اور سبب اختلاف اعمال بل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے۔ بعض تو ایسی تیزی سے گریں گے جیسے بجلی کا کونکہ کہ ابھی چمکا ابھی غائب ہو گیا۔ اور بعض تیز ہوا کی طرح۔ کوئی ایسے جیسے پندارن ہے۔ اور بعض ایسے جیسے گھوڑا دوڑتا ہے اور بعض ایسے جیسے آدمی دوڑتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض غصہ سرخیاں پر کھستے ہوئے اور کوئی چیونٹی کی چال جانے گا اور صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے (اللہ ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے) نکلتے ہوں گے جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے۔ مگر بعض تو دفعی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے اور یہ ہلاک ہوا۔

تشریح ۱۔ مولیٰ عزوجل ارشاد فرماتا ہے: اِنَّ رَحْمَتَكَ اَلَا دَارُهَا۔ اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ یعنی دوزخ سے گزر تو بہر حال سب ہی کا ہوگا۔ نیک ہو یا بد یہ اور بات ہے کہ نیک سلامت رہیں اور اس سے انہیں ضرر نہ پہنچے جس طرح خود ملائکہ دوزخ کو دوزخ سے تکلیف مطلق نہ ہوگی جیسا کہ بعد والی آیت بتا رہی ہے کہ جو مومن کامل ہیں انہیں تو کسی تکلیف کی ہوا بھی نہ لگنے پانے گی۔ بلکہ دوزخ کی حالت کا معائنہ، اور پھر اس سے اپنی محفوظیت کا تقابل، تو اور زیادہ ان میں فخر و سرور کی کیفیت پیدا کر دے گا۔ بلکہ جب ان کا گزر دوزخ پر ہوگا تو دوزخ سے صدا اٹھے گی کہ جُوْا يَا مَعْشَرَ الْفٰسِقِيْنَ اِنَّ دُوْرَكُمْ اَطْلَعَا الْهٰكِنِيْ اِمْرًا اے مومن گزر جا کہ تیرے نور نے میری پٹ سر کر دی؟ البتہ جو مومنین ناقص ہیں، انہیں کچھ تکلیف اٹھانے کے بعد ہی نجات ملے گی۔ اور وہ جو بالکل ظالم ہیں کافر ہیں وہ اس میں جھونک دینے جائیں گے وہ اس میں پرے سے مر کر دیں گے۔ جن و قتادہ سے مروی ہے کہ دوزخ پر گزرنے سے مراد پلہ و سوسے گزرنے کا ہے جو دوزخ پر ہے۔ (فخران العرفان وغیرہ)

کرم مصطفیٰ کی تجلیاں

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم

ان تمام مرحلوں کے بعد اب بنی آدم کو ہمیشگی کے گھر میں جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ہے
 جس کی آسائش کی کوئی انتہاء نہیں اس کو جنت کہتے ہیں۔ کسی کو تکلیف کے گھر میں جانا پڑے
 جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں۔ اسے جہنم کہتے ہیں۔

جنت کا بیان

اہل ایمان کے لئے۔ ان کی طاعات پر ثواب اور انعامات کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بنائی
 ہے جس میں تمام قسم کی جسمانی و روحانی لذتوں کے وہ تمام سامان مہیا فرمائے ہیں جو شاہاں بہشت اعلیٰ
 کے تصور و خیال و وہم میں بھی نہیں آسکتے۔ اسی کا نام جنت ہے۔ جو کوئی مثال ان نعمتوں کی تعریف
 میں دی جائے وہ محض تعریف فہم بینی سمجھانے کے لئے ہے۔ دوزخ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت
 کسی چیز کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔ ظاہر ہے کہ جن نعمتوں کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے
 سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر بے دیکھے ان کا تصور نہ آتا تو وہ عقل و تشبہ سے اپنی پوری حقیقت ثابت
 کے ساتھ کیونکر نکال سکتے ہوں؟ اس کا تصور ہی ممکن ہے۔ جگہ پاسکتی ہیں اس لئے کوئی انسانی دماغ پورا تصور
 ہی ان راحتوں اور مسرتوں کا نہیں کر سکتا اور جنت کی نعمتوں کا پورا اندازہ انسان کو اپنے ان ناسوتی
 اس کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔

جنت کے لفظی معنی ہر اس بارغ کے ہیں جس کے درخت زمین کو چھپا لیں۔ اور اصطلاح
 میں مراد وہ عظیم الشان بارغ ہے جو بے شمار نعمتیں لئے ہوئے عالم آخرت میں اہل ایمان کے
 مخصوص ہے اور آج ہماری نگاہوں سے مستور اس کا نام "جنت" اس لئے پڑا کہ وہ دنیا کے باغوں
 کے مشابہ ہے، گو مشابہت بہت دور کی تھی۔ اور یا اس لئے کہ اس کی نعمتیں بھی مستور ہیں۔

عقیدہ جنت و دوزخ حق ہیں۔ ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔

عقیدہ جنت و دوزخ کو بنے ہوئے ہزار سال ہوئے اور وہ اب موجود ہیں۔ یہ نہیں کہ
 ان وقت مخلوق نہ ہو تھی۔ قیامت کے دن بنائی جائیں گی۔

عقیدہ قیامت و بعثت و مشر و ثواب و عذاب و حساب کتاب و جنت و دوزخ سب کے
 معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں۔ جو شخص ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے نئے معنی گروے مثلاً

یہ تمام اہل عشرت و ہل سے گذرنے میں مشغول۔ مگر وہ بے گناہ۔ گناہوں کا شفیق۔ پل کے
 کنارے کھڑا ہوا ہو۔ کمال گریہ و زاری اپنی امت عامی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے
 رَبِّتْ مِّنْهُ نَسِئْتُ۔ الٰہی! میں سلامتی سے پار اتار۔ اپنی گناہوں کو چلائے۔ الٰہی! ان سیاہ گناہوں
 کو سلامت رکھ۔

اور ایک اسی جگہ کیا، حضور اس دن، کہ باپ بیٹے سے جاگتے۔ بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا
 جن سے کچھ امید تھی وہ سب جواب دے چکے۔ ہاتھ پاؤں چھوٹ گئے۔ ٹوٹی ہوئی کمری اور ادھر سے
 گناہوں کا بوجھ۔ گرے تو اٹھانیں جاتا۔ پھسلے تو سلھٹنا کیسا۔ اب ان سب کا باران پر آن پڑا۔ ایک
 اکیل جان اور جہان بھر کا سامان، وہ اس روز تمام مواظن کا دورہ فرماتے رہیں گے۔ کبھی میزان پر
 تشریف لے جائیں گے۔ میزان قائم ہے تمام اعمال کو لے جا رہی ہیں ہنگامہ دار و گیر گرم ہے اور وہ
 وہاں جس کے حشرات میں کی دھکیں گے اس کی شفاست فرما کر نجات دلوائیں گے۔ اور فوراً ہی دھکیں تو
 حوض کوثر پر جلوہ فرما ہیں یا سون کو میراب فرما رہے ہیں۔ پانی بدلتا تو یہی پلائیں۔ ادھر میں جاتے
 تو خدا جانے آفت رسیدوں پر کیا نذرے کون سا پلہ بھاری ٹھہرے۔ ادھر نہ آئیں تو یہ بکیں بے یار
 و یار مددگار برباد ہو جائیں۔ چرواہا سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا۔ غرض ہر جگہ انہیں
 کی دہائی۔ ایک ان کا دم، اور جہاں بھر کی خبر گیری۔ اتنا عظیم اثر و دام اور اس قدر مختلف کام۔ اور اس
 درجہ فاصلوں پر مقام۔ اور انہیں ایک ایک، اس سے زیادہ پیارا، جیسے ماں کا اکھوتا بچہ۔ دل پر نجوم
 آرام۔ زبان پر خدا کا نام۔ آنکھوں سے اشک رواں اور ہر طرف بیتا باندہ دواں۔ ادھر گرتے کو سنبھالا
 ادھر ڈوبتے کو نکالا۔ یہاں روتے کے آنسو پونچھے وہاں جلتے کو بجھایا۔ غرض ہر جگہ انہیں کی دعا
 ہر شخص انہیں کو پکارتا۔ انہیں سے فریاد کرتا ہے۔ اور ان کے سوا کسی کو پکارے کہ ہر ایک اپنی فکر میں
 ہے۔ دوسروں کو کیا ہو چھے۔ مدت ایک سی ہی جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں اور تمام عالم کا باران کے ذمے۔
 صَلَوَاتُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْکَ وَاٰلِکَ وَسَلَّمَ

شراب کے معنی اپنے حسناات کو دیکھ کر خوش ہونا اور عذاب کے معنی اپنے برے اعمال کو دیکھ کر غمگین ہونا۔ بتائے یا کہے کہ حشر فقط رعوں کا ہوگا۔ وہ حقیقتہً ان چیزوں کا منکر ہے اور ایسا شخص کافر ہے۔ ہمارے بلاد یا دیگر ممالک و امصار میں جن جدید اہل علم نے جنت کی جسمانی لذات کے تاویلیں کر کے انہیں خواہ مخواہ بدل دینا چاہا ہے وہ درحقیقت خود مسیحیت اور دوسرے باطل نظریات سے کسی حد تک مرعوب رادعی ضلالت و کفر میں محصور اور روشنی اسلام سے محروم ہیں۔ قرآن کریم بار بار صراحتاً یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ اہل جنت کو ہر نعمت بہر سرور بہر لذت و مادی و معنوی جسمانی و روحانی ہر قسم کی حاصل ہوگی۔ اس میں کوئی اشتناہ نہیں۔ پھر یہ نعمتیں علاوہ بے اندازہ و بے حساب ہونے کے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دائمی ہوں گی جن کے قطع ہونے اور جن سے بے دخل کئے جانے کا کبھی خطرہ ہی نہیں۔

جنت کی نعمتیں

اس باب میں یہ بات خوب ذہن نشین رکھیں کہ اہل جنت کو دی جانے والی نعمتوں کے مشعر قرآن کریم کی گواہی ہے اور صاف صریح الفاظ میں کہ: **وَفِيهَا مَا كُنْتُمْ حَائِلِينَ الْاَنْفُسُ وَتَكُنْ الْاَعْيُنُ**۔ اور وہاں وہ سب کچھ ہے جو چاہے اور جس سے آنکھ کو لذت پہنچے۔ نفس اور عین کی لذات، اور ہر من بجاتی اور آنکھوں میں سماقی لذتوں، کا اہل جنت کے لئے پیسہ آنا، اس آیت کریمہ میں صاف صریح الفاظ میں بیان فرماتا، بتا رہا ہے کہ وہاں ہر قسم اور ہر قسم کی نعمتیں موجود ہوں گی اور اس صراحت نے ان باطل پرستوں، مغرب کی خوشنودی کے لئے، من گڑھ صحت تفسیر کیا کہ نبیوں کی جڑ کاٹ دی جو یہ سمجھتے اور سمجھاتے ہیں کہ جنت صرف روحانی کیفیات کا محل ہے اور لذات مادی کا وہاں وجود بھی نہ ہوگا۔

یہ وہی قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ **وَلَكُمْ فِيهَا مَا كُنْتُمْ حَائِلِينَ الْاَنْفُسُ وَتَكُنْ الْاَعْيُنُ** اور تمہارے لئے ہے اس (جنت) میں جو تمہارا جی چاہے اور تمہارے لئے اس میں ہر وہ کرامت و نعمت اور لذت و راحت ہے جو تم مانگو۔
ان الفاظ کا عموم اور جامعیت تو ملاحظہ فرمائیں، ارشاد ہو رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم طلب کرو

ہر چیز تمہارے لئے حاضر و مہیا ہوگی۔ اور اس میں ساری ہی مادی و روحانی لذتیں اور حسی و معنوی راحتیں آگئیں۔ اس پر مزید کہہ کر یہ کہ فرمایا کہ: **جَوْ كَچھ تمہارا جی چاہے گا وہ بھی**۔ خواہ زبان سے مانگو یا نہ مانگو حق ہے کہ مومن ناظران بشارتوں کو پڑھ کر وجد میں آجائے: **مَا كُنْتُمْ حَائِلِينَ الْاَنْفُسُ**۔ اس کے اندر وہ ساری لذتیں اور راحتیں آگئیں، جن کی طلب، انسان کے لئے طبعی و اضطراری ہے۔ اور **مَا كُنْتُمْ حَائِلِينَ** کے تحت میں وہ ساری نعمتیں، کرامتیں، عزتیں، مرحمتیں شامل ہیں، جن کی طلب انسان کے لئے عقلی و اختیاری ہے۔

تو جنت کی ایک خاص اور امتیازی خصوصیت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ جگہ ایسی ہوگی جہاں سب کچھ انسان کی اپنی مرضی و خواہش کے مطابق ہوگا۔ جو ہوا بھی چلے گی اس کی مرضی کے موافق جو موسم بھی وہ چاہے گا وہی پیدا ہو جائے گا جو غذا بھی وہ چاہے گا وہی حاضر ہوگی۔ جو مشغلہ اس پسند ہوگا وہی اس کے لئے موجود ہوگا۔ وقلیٰ ہذا۔

پھر یہ بے اندازہ و بے حساب ملیں گی بھی، تو اس طرح نہیں جیسے سائل یا گداگر کو بھیک مل جایا کرتی ہے بلکہ بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ ملیں گی جیسے معزز مہمان کو، کریم میزبان کی طرف سے پیش ہوتی رہتی ہیں **كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِمْ**۔ مہربانی بخشش والے مہربان کی طرف سے۔ غفور رحیم کی مرحمتوں، مہربانیوں اور بخششوں کا لون اندازہ کر سکتا ہے۔ اب ان بخششوں کو استوں۔ مہربانیوں اور نعمتوں کا قدرے بیان بھی سن لیں، جن کا ذکر احادیث کریمہ کے علاوہ قرآن کریم کی صد آیات میں آیا ہے۔

۱۔ جنتی لوگ ہمیشہ کے سایوں میں ہوں گے۔

۲۔ ایک ایک جنتی کے لئے چار چار باغ ہوں گے۔

۳۔ اور ان باغوں میں شراب طوراً کبھی خواب نہ ہونے والے دودھ، صاف کئے ہوئے شہد اور شہدے خوشگوار پانی کی نہریں ہیں۔

۴۔ ان میں کھجور، انار، انگور، کیلے، اور ہر قسم کے میوے ہیں۔

۵۔ ان باغوں میں نیچے استاد ہیں اور ان میں بالا خانوں کے اوپر بالا خانے بنے ہیں۔

۶۔ ان باغوں میں پردہ نشین، لونیز، بڑی بڑی آنکھوں والی، ایک علم داری حوریں ہیں جو اپنے شوہروں پر

پیاری انیس: پیار دلاق ہیں۔ ان کو ان کے شوہر ہمیشہ کو آری پائیں گے، عادت کی نیک، صورت کی حسین ہوگی، حسن و لطافت میں یا قوت و مہمان کی مثل ہوں گی۔ ان کے حسن کی چمک دمک چھپے ہوئے موتیوں کی آب و تاب کی طرح ہوگی۔ ان کو ان کے شوہروں سے پہلے نہ کسی آدمی نے ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی جس نے (۲۱) ان میں جنتیوں کی خدمت کے لئے، نہایت خوبصورت، کمسن، لڑکے ہوں گے جو کبھی جنتیوں کی خدمت سے نہ ٹھکریں گے اور نہ کہیں ان کی خوبصورتی و کمسنی میں فرق آئے گا۔

(۲۲ تا ۲۳) وہ غلمان جنتیوں کے گرد، گوزے، آفتابے، جام، اور چاندی سونے کے برتن لئے پھر رہے گے (۲۴) ان باغوں میں آنکھوں کے سامنے اپنی شراب ہوگی جس سے نہ تو سروں درد ہوگا نہ ہوش میں فرق آئے گا۔

(۲۴ تا ۲۵) ان میں پسند کے مطابق میوے، مرغی کے موافق پرندوں کے گوشت ہوں گے۔

(۲۶) ہر ایک برتن میں کھانا پینا، اندازے کے مطابق بھرا ہوگا، جو خواہش سے نہ تو زائد ہوگا نہ کم۔

(۲۷) وہ باغ نہایت سنہری کے سبب، سیاحی کی جھلک دے رہے ہوں گے۔

(۲۸) ان کے سستے جنتیوں پر جھکے دلے ہوں گے کہ جنتی جس طرف جاتے گا، جنت کے درخت کا سایہ، اسی طرف جھک جا کر رہے گا۔

(۲۹) ان کے گچھے، جھکا کر نیچے کر دیئے گئے ہوں گے کہ سب جنتی کوئی میوہ کھانے چاہے گا، اس کی شاخ اس کے منہ تک، جھک کر نیچے ہو جا کر کھائے گی۔

(۳۰) ان باغوں میں نہ دھوپ کی حدت ہوگی، نہ سردی کی شدت۔

(۳۱ تا ۳۲) جنتیوں کو سبز کمری کے قریب اور قنادیز کے دبیز ریشمی کپڑے، اور سونے چاندی کے کنگن اور موتیوں کے زیور پہناتے جائیں گے۔

(۳۳ تا ۳۵) اونچے اونچے بڑاؤ تختوں پر، ایسے ریشمی نرم پچھونوں پر، جن کا استرقنا ویز کا ہوگا۔ اور خوبصورت منقش چاندنیوں پر کیکے لگائے بیٹھے ہوں گے۔

(۳۶) اہل جنت، جنت میں ہل موت کے سوا، پھر موت نہ چکھیں گے۔

(۳۷) ان کے سینے کینہ و کدورت سے پاک ہوں گے اور سب اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کی طرف سے بالکل صاف دل ہو کر آپس میں شیر و شکر ہو کر رہیں گے۔

(۳۸) اہل جنت سے ارشاد خداوندی ہوگا کہ تمہیں اس وقت بھی ہر مکروہ سے سلامتی ہے اور امن و امان بھی کسی شر کا اندیشہ میں عیش جنت کے دودم کے باوجود، وہاں کچھ نہ ہوگا اور چین کی تازگی ہمیشہ ان کے چہروں سے روشن ہوگی۔

قرآن کریم کی آیات کرمیہ کے ان معنائین بالا کی روشنی میں یہ بات بالکل عیاں، اور آفتاب نصف النہار کی طرح روشن ہے کہ جنت کو روحانی مسرت قرار دے کر اس کا رنگ الہی اپنے دلے، اسلام سے دور کفر و ملامت کی داویوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اور ایسوں کی پیروی کرنے والے، وہ بھی ان کے ساتھ عذاب الہی کے مستحق ہیں۔ مولائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حبیب رؤف و رحیم کا، ایسے دوست نما دشمنان اسلام سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہر فتنہ و فتنین سے ہمیشہ بچائے۔ آمین۔

فائدہ: مسلمان اگر بھر کتنی ہی تنگی و مصائب میں رہے ایک جہا جنت کی دیں گے اور پھر بھیں گے تم نے دنیا میں کیا تکلیف اٹھائی ہے؟ اور اللہ کوئی تکلیف نہ اٹھائی؟ اور کافر کو ہزار برس تک ناز و نعم میں رکھا جائے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ گرم ہوا بھی نہ لگنے پائے۔ قبر میں ایک جھونکا اسے جہنم کا دیں گے۔ کہے گا۔

• واللہ اعلم • کوئی آرام نہ ملا • (المعروف)

اور احادیث کرمیہ کے مطالعہ سے روشن کہ

(۱) جنت میں سدر ہے، ہر در درجوں میں وہ مسافت ہے جو زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ اور خود اس درجہ کی مسافت کے بارے میں وارد کہ اگر تمام عالم دراب دراب، کھرب کھرب، ایک درجہ میں جمع ہو تو سب کے لئے وسیع ہے۔

(۲) جنت میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں۔ ایسے صاف شفاف کہ اندر کا صبر باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔

(۳) جنت کی دیواریں، سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں۔ زمین زعفران کی رنگریلوں کی جگہ موتی اور یا قوت۔

(۴) جنت میں ایک ایک موتی کا نیمہ ہوگا، جس کی ہندی ساٹھ میل ہوگی۔

(۵) جنت کی نہری جو ہر ایک جنتی کے مکان میں جاری ہیں، ان کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یا قوت

کا ہے اور ہر دن کی زمین، فخالص مشک کی۔

(۶) وہاں نجاست گندگی پافانہ پیشاب وغیرہ بلکہ بدن کا میل امداد ہوگی۔ ایک خوشبودار فرشتہ بخش دکھائے گی، خوشبودار فرشتہ بخش پسینہ نکلے گا اور سب کھانا، معقم ہو جائے گا اور دکان اور پینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔

(۷) ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر، بالقصد اور بلا قصد، مثل سانس کے جاری ہوگی۔

(۸) ہر شخص کے سر پر، کم از کم دس ہزار خادم کھڑے ہوں گے۔ قسم قسم کی نعمتوں کے ساتھ۔

(۹) ہر نسل میں ستر مرتبے ہوں گے اور ہر مرتبہ دوسرے سے ممتاز۔

(۱۰) پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا۔ ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے چودھویں رات کا چاند۔ اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔

(۱۱) سر کے بال اور ہلکوں اور بھروں کے سوا، جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے۔ سب بے ریش ہوں گے۔ سرگیں آنکھیں ہمیشہ تین برس کی عمر کے معلوم ہوں گے۔

(۱۲) ادنیٰ جنتی کے لئے اسی ہزار خادم اور بہتر بیبیاں ہوں گی اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ ان میں کا ادنیٰ موتی، مشرق و مغرب کو روشن کر دے۔

(۱۳) اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کا محل اور پوری عمر (یعنی تیس سال کی) خواہش کرنے ہی ایک ساعت میں ہو جائے گی۔

(۱۴) جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سر پرانے اور پانہنتی میں، دو حوریں نہایت اچھی اولاد کے گائیں گی۔ مگر ان کا گانا، یہ شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عزوجل کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوش گوں ہوں گی، کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں۔ کبھی نہ مرنا گئے۔ ہم چین والیاں ہیں کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گے۔ ہم راضی ہیں ناراض نہ ہوں گے۔ مبارکباد اس کے لئے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔

(۱۵) جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں۔

(۱۶) جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا یا نہایت اعلیٰ درجہ کی سواریوں پر۔

دعا۔ سب سے کم درجہ کا جو جنتی ہے اس کے باغات، بیابان اور نعمتیں اور خدام، ہزار برس کی مسافت تک ہوں گے۔

وجہ کریم کی زیارت

سب سے اعظم و اعلیٰ نعمت جو مسلمانوں کو نصیب ہوگی وہ اللہ عزوجل کا دیدار ہے کہ اس کے برابر کوئی نعمت نہیں۔ جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ اس کے فوق میں مستغرق رہے گا۔ کبھی نہ بھولے گا۔ سب سے پہلے دیدار الہی، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوگا۔

جنتی جب جنت میں پہلے جائیں گے، ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا اور اس کے فضل کی انتہا نہیں۔ پھر ان میں دنیا کے ایک ہفتہ کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں۔ اور عرض الہی ظاہر ہوگا اور رب عزوجل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجل فرمائے گا۔ جنتیوں کے لئے منبر بچھائے جائیں گے۔ نور کے منبر، موتی کے منبر، یا موت کے منبر، زبرجد کے منبر، سونے کے منبر، چاندی کے منبر، اور ان میں کا ادنیٰ مشک و کافور کے پتلے پر بیٹھے گا۔ اور ان میں ادنیٰ کوئی نہیں اپنے گمان میں کریں والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے۔ اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا، جیسے آفتاب اور چودھویں رات کے چاند کو، ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کیلئے مٹا نہیں۔ اللہ عزوجل ہر ایک پر تجل فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلان بن فلان، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا۔ دنیا کے معاصی یا بدوائے گا۔ بندہ عرض کرے گا "تو نے رب! کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟" فرمائے گا "ہاں میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبہ کو پہنچا۔"

وہ سب اسی حالات میں ہوں گے کہ ابھی پائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی خوشبو، ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی اور عزوجل فرمائے گا کہ "جاؤ اس کی طرف، جو میں نے تمہارے لئے عزت تیار کر رکھی ہے۔ جو چاہو لو، پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں۔ اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی۔ نہ تقویٰ پر ان کا غرور گزرا۔ اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی اور خرید و فروخت نہ ہوگی۔ اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا۔ اس کا لباس پسند کرے گا ہنوز گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا

میرا لباس اس سے اچھا ہے اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لئے غم نہیں۔

پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے۔ ان کی بیاں استقبال کریں گے اور مبارکباد کہیں گے کہ آپ واپس ہوئے اور آپ کا حال پہلے سے بہت لذت ہے کہ آپ ہمارے پاس سے گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار جبار کے حضور بیٹھا ہیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا۔ اور ان میں اللہ عزوجل کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے صبح شام مشغول ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ عزوجل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں۔ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کئے۔ جنت میں داخل کیا۔ جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پروردگار مخلصانہ ہر عقائد والے کو توبہ دار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔

لطائف الاحادیث

۱۔ قیامت کے روز دہندے، دوزخ سے نکلے جائیں گے رب عزوجل فرمائے گا جو کچھ تمہیں پہنچا تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تم پھر جہنم میں چلے جاؤ۔ ان میں سے ایک تو دوزخ میں جاوے گا کہ طرفت جائے گا اور دوسرا آہستہ حکم ہوگا۔ واپس لاؤ اور اس شتابی اور آہستگی کا سبب پوچھو۔ جلدی کرنے والا عرض کرے گا اے رب میرے انا فرماؤں گے سب یہ سب کچھ دیکھ چکا تھا کیا اب بھی نافرمانی کرتا دوسرا عرض کرے گا اے رب میرے امید نہ تھی کہ جہنم سے نکال کر مجھے پھر اس میں بھیجے گا۔ حکم ہوگا۔ دونوں کو جنت میں لے جاؤ۔

۲۔ ایک بندہ حاضر ہوگا رب العزت کا حکم ہوگا۔ اس کا نامہ اعمال اسے دیا جائے گا تو حدنگاہ تک ٹولیں اور دوسرا آگنا ہوں سے بھرا ہوگا۔ اپنا نامہ اعمال خود پڑھے گا اس میں صفات و کمالات سب لکھے ہوں گے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ظاہر کرے گا اور کہاں کو چھوڑتا جائے گا۔ رب العزت فرمائے گا۔ پڑھ لیا۔ کہے گا ہاں سب پڑھ لیا۔ فرمائے گا اے میرے فرشتو! اس کے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی کھو۔ اس وقت چلا آئے گا کہ الہی میرے بڑے گناہ تو رہے ہیں۔ میں نے تو صرف صفات پڑھے۔ یہ سب عمدہ ہے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔

روز قیامت، واروعدہ دوزخ علیہ الصلوٰۃ والسلام، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

شفاعتیں دیکھ کر عرض کر دیں گے۔ حضور نے اپنی امت میں غضب الہی کا کون حصہ نہ چھوڑا۔

(المفہوم ص ۷)

۳۔ اہل جنت کے جنت میں دخول کے بعد ایک شخص ایسا بھی رہ جائے گا جو نہ جنت میں ہوگا نہ دوزخ میں، البتہ ان کا منہ جہنم کی طرف ہوگا۔ وہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا اے میرے رب ہمیں منہ جہنم سے پھیر دے۔ اس کی بدولت مجھے بڑی اذیت میں ڈال رکھا ہے اور اس کی تپش مجھے جلانے دے رہی ہے۔ ارشاد ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہوگا کہ تیرا مقصود، تجھے مل جائے تو پھر اور کچھ مانگے گے۔ عرض کرے گا: نہیں تیری عزت کی قسم (اور کچھ نہیں مانوں گا) اور اللہ سے عہد و پیمان کرے گا۔ مولا کریم اس کا رخ، جہنم کی بجائے جنت کی طرف کر دے گا۔ اب وہ جنت کی تروتازگی دیکھے گا۔ اور جب تک اللہ چاہے گا وہ خاموش رہے گا۔ اور پھر عرض کرے گا۔ اے میرے رب بس ذل جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ مولا کریم فرمائے گا کیا ابھی تو نے عہد و پیمان نہ کیا تھا کہ اور کچھ طلب نہ کروں گا عرض کرے گا۔ یا رب مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بڑھ کر بد جنت تو نہ بنا۔ ارشاد ہوگا۔ اچھا اگر ایسا کر دیا جائے تو پھر اور کچھ تو نہ طلب کرے گا۔ عرض کرے گا۔ نہیں میرے مولیٰ نہیں۔ اور پھر عہد و پیمان کرے گا۔ چنانچہ اسے دروازہ جنت کے قریب کر دیا جائے گا۔ اب اس کے سامنے جنت کی بہاریں اور نعمتیں اور خوشیاں ہوں گی۔ لیکن خاموش رہے گا۔ جب تک اللہ چاہے گا۔ آخر عرض کرے گا۔ اے میرے خدا! مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ ارشاد ہوگا۔ آخر کون سی چیز تھی اس عہد شکنی پر آمادہ کر دی ہے۔ ابھی تو نے عہد و پیمان کیا تھا کہ کچھ اور نہ مانگے گا۔ عرض کرے گا۔ ابھی مجھے مخلوقات میں سب سے بڑا بد بخت نہ بنا کہ سب جنت میں ہوں اور میں اس سے باہر، وہ برابر دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ رحمت الہی کو جوش آئے گا اور اسے جنت میں داخلہ کی اجازت مل جائے گی اور پھر اس سے فرمایا جائے گا۔ اور حضور اہل ہو وہ ظاہر کرے۔ اب وہ اپنی خواہشات بیان کرے گا یہاں تک کہ کوئی خواہش باقی نہ رہے گی تو ارشاد ہوگا۔ فلاں فلاں خواہش اور کر۔ رحمت الہی اس کے دل میں خواہشیں پیدا فرمائے گی اور انہیں پورے فرما کر ارشاد ہوگا۔ اتنی ہی نعمتیں تیرے لئے اور ایک روایت میں ہے۔ اس سے دس گنا اور تیرے لئے۔

(۱۲) دوزخ کا بیان

یہ ایک مکان ہے کہ اس قبّار و جبار کے جلال و قہر کا منظر ہے۔ جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں، اسی طرح اس کے غضب و قہر کی کوئی حد نہیں کہ ہر وہ تکلیف و اذیت جو سرکشوں، باغیوں اور ڈھیٹ نافرمانوں کے لئے ارزا کی جاسکتی ہے ایک ادنیٰ حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا۔ جہنم یعنی دوزخ میں تمام قسم کے اذیت وہ طرح طرح کے وہ عذاب مبیہ کئے گئے ہیں جن کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حواس گم۔

البتہ وہ سب گناہگار جنہوں نے بچے اعتقاد سے کلمہ طیبہ پڑھا تھا اور ایمان و یقین کا نیس حصہ ملا تھا، کچھ مدت کے بعد اپنے اپنے عمل کے موافق، سزا پا کر، یا انبیائے کرام و ملائکہ و صالحین کی شفاعت سے اور آخر میں راست اس ارحم الراحمین کی مہربانی سے، دوزخ سے نکال لئے جائیں گے صرف کافر باقی رہ جائیں گے اور دوزخ کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ دوزخیوں کے چہرے سیاہ رہے رہے اور آنکھیں نیلی ہوں گی۔

قرآن مجید اور احادیث میں دوزخ کی جو سختیاں مذکور ہیں اور جن کا اجمالاً بیان آگے آتا ہے اسے مسلمان دیکھیں اور اس سے پناہ مانگیں اور ان اعمال سے بچیں جن کی جزا جہنم ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم کہتا ہے، تلے رب! یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو۔ دوزخ سے ڈرو۔ ہمارے آقا و مولا کی سید المعصومین میں ہماری تعلیم کے لئے بکثرت جہنم سے پناہ مانگئے۔

جہنم کے شرارے (پھول) اوپنے اوپنے محلوں کی برابر اڑیں گے گویا زرد اونٹوں کی قطار کہ جہنم آتے رہیں گے۔ آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کے ستر جزوں میں سے ایک جز ہے۔ جس کو سب سے کم درجہ کا عذاب ہو گا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی۔ جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیل کھولتی ہے۔ وہ کچے گاکہ سب سے زیادہ عذاب ای پر ہو رہا ہے حالانکہ اس پر سب سے ہلکا ہے۔ سب سے ہلکے درجہ کا جس پر عذاب ہو گا۔ اس سے اکثر عذابیں پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لئے تو سب فدیہ می دے گا

عرض کئے گا۔ ہاں فرمائے گا جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ غرض کرنا۔ مگر تو نے نہ مانا۔ جہنم کی آگ ہزار برس تک دہن کاں گئی یاں تک کہ سرخ ہو گئی پھر ہزار برس اور۔ یاں تک کہ سفید ہو گئی۔ پھر ہزار برس اور یاں تک کہ سیاہ ہو گئی۔ تو اب وہ بالکل سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانتے کہ کتنی گہری ہے۔ پھر اس میں مختلف طبقات، مختلف وادیاں اور مختلف کوئیں ہیں۔ بعض وادی ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز ستر مرتبہ یا زیادہ ان سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ خود اس مکان کی حالت ہے اگر اس میں کچھ اور عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کہ تھا مگر کفار کی سرزنش کے لئے اور طرح طرح کے عذاب مبیہ کئے گئے ہیں۔ لوہے کے ایسے باری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر اس کو نہیں اٹھا سکتے۔

جہنم میں عقوبتوں کا مجمل بیان

قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں صد با مقامات پر مصائب جہنم کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے ان کا مختصر اور اجمال ذکر ہے:-

- (۱) دوزخیوں کے لئے، آگ کے کپڑے، آگ کے پھونے اور آگ کے اوڑھنے ہوں گے۔
- (۲) ان کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اور آگ کے پہاڑ۔ نیچے آگ کے پہاڑ۔
- (۳) ان کے چہروں کو دوزخ کی آگ جلیں دے گی اور ان کی صورتیں بگڑ جائیں گی۔
- (۴) تلچھٹ کی مثل، سخت کھولنا ہو یا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی۔

(۵) سروں پر کھولنا ہو یا پانی ڈالا جائے گا۔

(۶) جنمیںوں کے بدلے سے جو پیپ نکلے گی وہ انہیں پلائی جائے گی۔

(۷) جہنم کا خادار ہر صوٹھ کھانے کو دیا جائے گا اور زخموں کا دھوواں ان کی خوراک ہوگی۔

(۸) وہ گھٹے میں جا کر پھنسا ڈالے گا تو اس کے انارنے کے لئے پانی مانگیں گے اور ان کو وہ کھولنا ہو یا پانی دیا جائے گا جو پیٹ میں جلتے ہی آنتوں کو ٹکڑے کر دے گا۔

(۹) لوہے کے گرزوں سے ان کے سروں کو کچلا جائے گا۔

(۱۴) اسے جہنم کی ایک پہاڑی صعد پر چڑھایا جائے گا پھر گرایا جائے گا پھر چڑھے گا پھر گرے گا اور عذاب کی یہ صرست ہمیں دائمی رہے گی۔

(۱۵) دوزخیوں کو آگ کی بیڑیوں میں ایک دوسرے کیساتھ جکڑ دیا جائے گا۔

(۱۶) آتشیں زنجیروں میں جکڑ کر، گلوں میں آگ کا طوق ڈال دیا جائے گا۔

(۱۷) سختی اونٹ کی گردن برابر بچھو، اور بڑے بڑے اڑھے انہیں ڈستے ہوں گے۔ اس قدر بڑے سانپ کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ میں تو اس کی سوزش ہزار برس رہے۔

(۱۸) دوزخی طرح طرح کی بڑی بڑی دردناک آوازوں سے جھنجھلائیں گے۔

(۱۹) جان سے عاجز اگر باہم مشورہ کرے، جہنمی کفار، مالک دار و غار جنت کو پکاریں گے کہ ہمارا قصہ ہی تمام ہو جائے اور موت ہی آج آئے اور اس اذیت کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن ان کی شنوائی نہ ہوگی۔ آخر ان کی پیچ پکار پر ہزار برس کے بعد جواب دیں گے کہ مجھ سے کیا کہتے ہو اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔

(۲۰) ہزار برس تک رب العزت کو اس کے رحمت کے ناموں سے پکاریں گے۔ وہ ہزار برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا دوزخو جاؤ۔ جہنم میں پڑے رہو۔ مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی غیرے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ ابتدا آ آسو نکلیں گے۔

جب آسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑھے پڑ جائیں گے رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں۔

(۲۱) جہنمیوں کی شکلیں ایسی کریمہ ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بد صورتی اور بد بو کی وجہ سے مر جائیں۔

(۲۲) جہنمیوں کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانے سے دوسرے تک تیز سوار کے لئے، تین دن کی راہ ہے۔

(۲۳) ایک ایک دائرہ، احمد کے پہاڑ برابر ہوگی۔

(۲۴) کھال کی موٹائی بیالیس ذراع (باہ) ہوگی۔

(۲۵) زبان ایک کوس دو کوس تک منہ سے باہر گھسٹتی ہوگی کہ لوگ اسے روندیں گے۔

(۲۶) بٹھے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک (اور وہ جی اس پر تنگ پڑے گی۔

(۲۷) جہنمی جہنم میں منہ سکڑے ہوں گے کہ اوپر کا ہونٹ سمٹ کر، پنج سر کو پنج جائے گا اور پنجے کا تنک کر نات کو آگے لگے گا۔

فائدہ: ان مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں، انسانی شکل نہ ہوگی کہ نہ شکل احسن تقویم ہے اور یہ اللہ عزوجل کو محبوب ہے کہ اس کے محبوب سے مشابہ ہے بلکہ جہنمیوں کا وہ حلیہ ہے جو اوپر مذکور ہوا۔

عذاب بالائے عذاب

پھر آخر میں کفار کے لئے یہ ہوگا کہ اس کے قدر برابر، آگ کی صندوق میں، اسے بند کریں گے پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قتل لگائیں گے۔ پھر یہ صندوق، آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں آگ کا قتل لگایا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس کو ایک صندوق میں رکھ کر اور آگ کا قتل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ثواب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اور کوئی آگ کے عذاب میں نہ رہا اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے۔

یاد دہانی

کافروں کے کفر اور ان کے ہر ایک عمل پر پورے میں جہنم کی و عقوبتیں اور سزائیں قرآن و حدیث میں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ ان کے بارے میں اتنا اور ذہن نشین کر لیں کہ جس طرح جنت کے دودھ، شہد، بہشت کی شراب اور نہروں اور عورتوں کا نام تو وہی دودھ شہد شراب نہر اور عورت ہی ہے مگر وہاں کے دودھ شہد وہاں کی شراب، اور نہروں اور عورتوں کی کیفیت، دنیا کی نہروں، عورتوں اور شراب اور دنیا کے دودھ اور شہد سے بالکل علیحدہ ہے اور اسی بیان پر جنت کی دوسری لذیذ نعمتوں اور بہشت کے لطیف میوؤں کو قیاس کر لیا جائے اسی طرح جہنم میں جو قصہ ہر کار درخت، اور زنجیریں اور سانپ بچھو وغیرہ ہیں ان کے نام تو یہی قصہ ہر کار درخت اور زنجیریں اور سانپ، بچھو وغیرہ ہیں۔ لیکن دوزخ کے قصہ ہر کار درخت اور زنجیریں اور سانپ بچھو وغیرہ کی حقیقتیں، دنیا کی زنجیریں اور دنیا کے قصہ ہر کار درخت اور دنیا کے سانپ بچھو وغیرہ کی ماحیتوں سے بالکل جدا ہیں۔ توجہ نہ پڑست، مغرب کی دہریت والی راکشکار

یہ کہہ کہ نہ دوزخ کا کوئی وجود خارجی ہے نہ دوزخ میں سانپ بچھو اور زنجیروں اور قہقہہ کے رشت
ہیں۔ بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جو کلفت روح کو پہنٹی تھی بس اسی روحانی اذیت کا اعلیٰ درجہ پر محسوس
ہونا۔ اسی کا نام دوزخ اور جہنم ہے۔ کچھ ایسے کہ وہ مسلمانوں کو ملحد و زندقہ بنانا اور انہیں صراطِ مستقیم سے
ہٹانا چاہتا ہے۔ اور مصداق ہے۔

”چھ دلاورست دزدے کہ بکشت چراغ وارو“ کا۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ

منافقوں کا مقام

قرآن میں جا بجا ایک ایسے گروہ کا بیان فرمایا گیا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور نیا
پر ایمان رکھتے ہیں لیکن قرآن کریم ہی نے گواہی دی کہ ”وَمَنْ هُمْ بِمُؤْمِنِينَ“ یعنی ان کے دلیں ایمان کا
لکڑہ برابری نہیں۔ ایمان انہیں چھو بھی نہیں گیا۔ درحقیقت وہ مفسد ہیں مگر اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں وہ
راست بازی کو بے وقوفی اور اپنے نفاق کو دانشمندی سمجھتے ہیں۔ راست بازوں کی تحقیر اور ایمان والوں کا مسخر
ان کا شیوہ ہے اور حق کی مخالفت اہل حق کی تکذیب ان کا دستور، اور قرآن کریم ہی نے فرمایا کہ ان کے نفاق
سے نقصان کسی اور کا نہیں، خود انہیں کا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ان کے منافقانہ چالوں کا وبال دنیا میں
رسوائی، فقیہیت اور منافقت کی پردہ پردہ کی صورت پران پر پڑے گا اور آخرت میں سخت اور دردناک
عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ ”إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَجَةِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ“۔
”بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقہ میں ہیں“ تو منافق کا عذاب، کافر سے بھی زیادہ ہے۔ چونکہ
ہر منافق اصلاً کافر ہی ہوتا ہے البتہ وہ اپنے جرم کفر پر ایک مزید جرم مکر و فریب کا اعزاز کئے ہوئے
رہا ہے اور کفر کے باوجود مسلمانوں کو مغلطہ دینا اس کا شیوہ رہا ہے۔ اس لئے اسے کھلے ہوئے کافر کے
مقابلہ میں سخت سے سخت پر، مزاحمے تو یہ عین تعاضلئے عدل ہے اور منافق اکی کا مسخر۔

(۳) اعراف کا بیان

قرآن کریم کا ارتداد کا نام ہے ”وَبَيْنَهُمَا جَبَلٌ“ جنت و دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے۔ یہ پردہ
ظہور و بوار کے ہے۔ جس کا محاصرہ ہو گا کہ نہ جنت کی لذتوں اور نعمتوں کا ارتداد و زخ تک پہنچ سکے اور نہ دوزخ

کی سختیوں اور کلفتوں کا ارتداد تک۔ اسی کا نام اعراف ہے اور یہ اگر صرف اسی لئے ہوگی کہ ایک
مقام کی لذت یا اذیت دوسرے مقام تک نہ پہنچ سکے۔ نظر کے لئے یہ ارتداد کاوت ہے کی یعنی اسی نہ ہوگی
کہ ایک جگہ کا حال دوسری جگہ نہ دکھائی دے بلکہ ایک دوسرے کو صرف دیکھنا ہی نہیں قرآن کریم فرماتا ہے
کہ وہ ایک دوسرے سے محال ہیں ہوں گے۔ باہم ان میں گفتگو نہیں بھی ہوں گی۔

ہر حال قرآن کریم کا اشارہ ہے کہ ”عَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ“ اعراف پر کچھ مرد ہوں گے۔ یہ کس طبقہ
کے ہوں گے اس میں اقوال مختلف ہیں اور ظاہر و مشہور قول یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں
اور بریاں برابر ہوں وہ اعراف پر ٹھہرے رہیں گے۔ جب اہل جنت کی طرف دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں
گے اور دوزخیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے۔ یا اب میں ظالم قوم کے ساتھ نہ کر۔ چنانچہ ان کی یہ آرزو
پوری کر دی جائے گی اور جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔

یہ اعراف والے ”غرب مسلمانوں کی طرف اشارہ کرے، ان کافروں سے جن کی پیشانیوں پر
خلعت و کدورت ہوگی اور ذریعہ شناخت بھی (کیسے گئے کیسا ہیں وہ لوگ ہیں جن پر تم قسمیں کھاتے تھے
کہ اللہ ان پر اپنی رحمت کچھ نہ کرے گا۔ اب دیکھ لو کہ یہاں انہیں کیسا اعزاز و تکریم کا مقام ملا ہے اور
جنت کے دائمی عیش و راحت میں کس عزت و احترام کے ساتھ ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب اعراف والے جنت میں چلے جائیں
گے تو دوزخیوں کو بھی ملے گا مگر ہوگی اور وہ عرض کریں گے یا رب جنت میں ہمارے رشتہ دار ہیں۔ اجازت
فرما کہ ہم انہیں دیکھیں اور ان سے بات چیت کریں۔ اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے رشتہ داروں کو جنت
کی نعمتوں میں دیکھیں گے اور پہچانیں گے۔ لیکن اہل جنت ان دوزخی رشتہ داروں کو نہ پہچانیں گے کیونکہ
دوزخیوں کے منہ کالے ہوئے صوفیہ بگڑ گئی ہوں گی تو وہ جنتیوں کو نام لے لے کر پکاریں گے۔ کوئی اپنے
باپ کو پکارے گا۔ کوئی بھائی کو۔ اور کہے گا میں جل گیا مجھے پانی دو۔ اور میں اللہ نے دیا ہے۔ میں بھی
کھلنے کو دو۔ اس پر اہل جنت کہیں گے کہ اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کیا ہے جنہوں
نے اپنے دین کو کھیل بنا لیا اور حلال میں اپنے ہوائے نفس کے تاب ہوئے۔ اور دنیا کی
لذتوں میں ڈوب کر آخرت کو بھول گئے۔ (نزول القرآن و تفسیر)

جب سب جنتی، جنت میں داخل ہوئیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لئے اس میں رہنا ہے اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان موت کو مینڈھے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے۔ پھر منادی جنت والوں کو پکارے گا۔ وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی مل جائے۔ پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اے بچاتے ہو۔ سب کہیں گے۔ ہاں یہ موت ہے۔ وہ ذبح کر دیئے گی اور منادی کہے گا اے اہل جنت ہمیشگی ہے۔ اب مرنا نہیں۔ اور اے اہل نار ہمیشگی ہے اب موت نہیں اس وقت ان کے لئے خوشی پر خوشی ہے اور ان کے لئے غم بالائے غم۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَرْثِيكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَالْمَعَاذَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
قَرِيبًا اَيْتًا فِي الدُّنْيَا احْسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ احْسَنَةً وَفِيْنَا عَذَابَ الدُّنْيَا وَبِجَهَنَّمَ
حَبِيبِكَ سَيِّدِنَا اَلْحَمْدُ الْبَرِّيُّ الْمَحْتَمِلُ عَلَيْكَ الصُّمُوتُ وَالتَّسْلِيْمَاتُ رَافِي
يَوْمَ الْقَرَارِ

امامت کا بیان

امامت دو قسم ہے۔ صغریٰ۔ کبریٰ۔

امامت صغریٰ، امامت غازیہ ہے جس کا بیان فقہ کی کتابوں میں ہے۔

امامت کبریٰ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت مطلقہ کا نام ہے۔

یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت اور جانشینی سے مسلمانوں کے تمام دینی و دنیاوی امور میں، شریعت محمدیہ کے احکام کے مطابق، تصرف عام کا مختار ہونا۔ اس تصرف عام کا اختیار رکھنے والا امام المسلمین ہوتا ہے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری، تمام یہاں کے مسلمانوں پر فرض ہے بشرطیکہ وہ معصیت نہ ہو اور اس کا حکم، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ خلافت شرع کسی امر میں، کسی کی اطاعت نہیں۔ اس امام کے لئے مسلمانہ آئاد۔ عاقل۔ بالغ۔ قادر اور قرشی ہونا شرط ہے۔ باشمی، علوی، معصوم ہونا اس کی شرط نہیں۔ ان کا شرط کاروائی کا مذہب ہے جس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ برحق امرائے مومنین و ائمہ مسلمین، خلفائے ثلاثہ ابوبکر صدیق و عمر فاروق و عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خلافت سے جدا کر دیں۔ حالانکہ ان کی خلافتوں پر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع ہے۔ خود مولیٰ علی کریم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم و حضرات حسنین کریمین و امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کی خلافتیں تسلیم کیں اور انہیں اپنا خلیفہ مانا۔

اور علویت کی شرط نے مولیٰ علی کو بھی خلیفہ ہونے سے خارج کر دیا۔ مولیٰ علی، علوی کیسے ہو سکتے ہیں یہی عصمت، توبہ انبیاء و ملائکہ کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتہ کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا رافضی کا مذہب اور گمراہی و بددینی ہے۔ مسلمان کسی کے بہکانے میں نہ آئیں۔

محض مستحق امامت ہونا۔ امام ہونے کے لئے کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ اہل حل و عقد نے اسے امام مقرر کیا ہو جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی امامت یا امام سابق نے جیسے حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت۔ جنہیں حضرت صدیق اکبر نے مقرر فرمایا۔ امام ایسا شخص مقرر کیا جسے بوشعاع اور عالم ہو یا علماء کی مدد سے کام کرے۔

عقائد متعلقہ

(۱) نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بعد خلیفہ برحق و امام مطلق حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم۔ پھر حضرت عثمان غنی۔ پھر حضرت مولیٰ علی۔ پھر حبیبیہ کے لئے حضرت امام حسن مجتبیٰ خلیفہ ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ ان حضرات کو خلفائے راشدین اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور کی سچی شایب کا پورا حق ادا فرمایا۔ دس منہاج نبوت پر خلافت راشدہ حقہ تیس سال رہی کہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھ مہینے پر ختم ہو گئی۔ پھر امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ ہوئی اور آخر زمانہ میں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہوں گے۔

(۲) بعد انبیاء و مرسلین تمام مخلوقات الہی، انس و جن و ملک سے افضل صدیق اکبر ہیں۔ پھر عمر فاروق اعظم۔ پھر عثمان غنی۔ پھر مولیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو شخص مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو صدیق یا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے افضل بتائے گمراہ بد مذہب ہے کہ اس نے جمہور اہلسنت کا خلاف کیا۔ (۳) افضل کے یہ معنی ہیں کہ اللہ عزوجل کے یہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہو۔ اسی کو کثرت ثواب سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ یعنی اعمال خیر پر بڑے جزائے عظیم اگرچہ ان کی مقدار قلیل ہو۔ نہ کہ شرافت پس وردہ لازم ہے کہ نبی کا بیٹا، اس نبی سے افضل ہو جس کا باپ نبی نہ تھا۔ اور نہ طاعت ظاہرہ کی کثرت۔ کہ ثواب کا دار و مدار طاعت کی مقدار پر نہیں۔ اس لئے کہ ہمارا کوہ احد کے برابر سونا ارادہ مولیٰ میں خرب کرنا۔ سچا کرام کے ایک۔ بلکہ اس کے نصف کو بھی نہیں پہنچتا۔ اور کثرت اجر کہ بارہا منصفوں کے لئے ہوتا ہے۔ حدیث میں ہمارا بیان سیدنا امام مہدی کی نسبت آیا کہ ان میں سے ایک ایک کے لئے پچاس کا اجر ہے صحابہ نے عرض کیا، ان میں سے کچھ پچاس کا یا ہم میں سے؟ فرمایا، "بلکہ تم میں سے نہ تو اجر ان کا نازل ہوا۔ مگر فضیلت میں وہ صحابہ کے ہمسر بھی نہیں ہو سکتے۔ زیادت و درکنار۔ کہاں امام مہدی کی رفاقت اور کہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت۔ اس کی نظیر بلا تشبیہ یوں سمجھو کہ سلطان نے کسی ہم پر وزیر اور دیگر افسروں کو بھیجا اس کی فتح پر ہر افسر کو لاکھ لاکھ روپے انعام دیئے اور وزیر کو خالی پروانہ خوشنویس مزاج دیا تو انعام انہیں کو زیادہ ملا مگر کہاں وہ اور کہاں وزیر اعظم کا اعزاز۔

اور نکتہ اس میں یہ ہے کہ تمام اعمال خیر کی اصل ہے۔ عمل میں اخلاص۔ حق سبحانہ کی محبت اور اس کی بارگاہ میں دوام حضور۔ اور یہ امور باطنیہ تو کثرت ثواب کا علم نہیں ہو سکتا۔ جب تک شرع مطہر و بیان نہ فرمائے۔ اور اس میں نہ عقل کا دخل ہے نہ مناقب ظاہرہ کا۔ یہ بات خوب ذہن نشین کر لیتے رواضع نا بکار کے بہت سے دوسروں سے نجات ملے گی۔ اور اس کی مویہ ہے وہ حدیث شریفین میں فرمایا، وَ لَکِنِ بَیِّنَتٌ مِّنْ دُونِہِ۔ یعنی صدیق کو تم پر فضیلت کثرت صوم و صلوٰۃ کے باعث نہیں بلکہ اس چیز کے باعث ہے جو ان کے دل میں جاگزیں کی گئی۔ یعنی اخلاص عمل اور حق کی کاسحہ بلا تمام طرف داری اور صدیق تو صدیق اسی لئے ہیں کہ آپ نے بلا توقف اسلام قبول کیا۔ اور لوگوں کے شدت انکار کے باوجود واقعہ معراج کی بلا تردد تصدیق کی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه عنہ۔

(۵) ان کی خلافت برترتیب فضیلت ہے یعنی جو عند اللہ افضل و اعلیٰ و اکرم تھا وہی خلافت پاتا گیا۔ نہ کہ افضلیت برترتیب خلافت۔ یعنی یہ افضلیت ملک داری و ملک گیری میں زیادہ سلیقہ کے باعث نہیں۔ یوں ہوتا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہوتے کہ ان کی خلافت کو فرمایا لَمْ يَكُنْ لِيَّ يَخْلُفْنِي كَعَزَائِيْهِ حَتَّىٰ صَرَكَ الْاَمْسَ بِعِطْرِيْنَ۔ میں نے کسی قویٰ الجمہ کو اس طرح پانی کھینچنا نہیں دیکھا۔ جیسا عمر نے کھینچا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے اونٹوں کو بٹھانے کی جگہ ٹھیک ٹھاک کر لی اور صدیق اکبر کی خلافت کو فرمایا فِيْ ذُرِّيَّتِهِ صُغْفٌ وَّ اَلْقَافُ يَغْفِرُ۔ ان کے پانی کھینچنے میں کچھ کمزوری تھی اللہ انہیں مغفرت سے نوازے۔ یہ اشارہ ہے اس طرف کہ صدیق اکبر کی مدت خلافت قلیل ہوگی۔ اور عمر فاروق کا زمانہ خلافت طویل اور لوگ اس دور میں کثیر منافع حاصل کریں گے۔

فائدہ مہمہ

امام کا مقرر کرنا کہ مسلمانوں کے تمام دینی و دنیاوی امور میں، شریعت مطہرہ محمدیہ کے احکام کے مطابق تصرف فرمائے، ہر ہم سے زیادہ مہم ہے۔ تمام انتظام دین و دنیا اسی سے متعلق ہے اسی لئے تمام اجدہ صحابہ کرام نے سب سے پہلے اس کی طرف توجہ فرمائی اور تقرر امام کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین پر مقدم رکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنازہ فوراً اگر قیامت تک رکھا رہتا

خلیفہ برحق و امام مطلق ہیں۔ آپ کا گم گرائی عبداللہ اور لقب صدیق و عتیق ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے دو سال چند ماہ بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اپنی قوم کے بڑے مقبول اور صاحب عزت و ثروت تھے۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے اور سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ سولہ برس کی عمر میں حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پکڑے کہ عمر بھر نہ چھوڑے۔ اب بھی پہلے اقدس میں آرام کرتے ہیں۔ روز قیامت دست پدست حضور انھیں گئے سایہ کی طرح داخل خلد بریں ہوں گے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے فوراً بنے تامل اسلام لائے۔ ایک۔ آن ایک لمحہ کو ہرگز ہرگز منصف بکفر نہ ہوئے ہمیشہ توحید خالص پر قائم رہے اور اسلام لاکر فوراً اپنا اسلام سب پر ظاہر و آشکار کر دیا۔ بدائیں فرمائی کہ کفار کے ہاتھوں سے اذیتیں پائیں مگر حق کا دامن نہ چھوڑا۔ اسلام سے منہ نہ موڑا۔ خود سینا مول علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ فرماتے ہیں ”بے شک ابوبکر چار باتوں کی طرف سبقت لے گئے کہ مجھے نہ ملیں۔ انہوں نے مجھ سے پہلے اسلام آشکارا کیا۔ اور مجھ سے پہلے ہجرت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یارِ فدا ہوئے۔ اور نماز قائم کی اور حالت میں کہ میں ان دنوں گھروں میں تھا۔ وہ اپنا اسلام ظاہر کرتے اور میں چھپتا تھا۔ (دار فطنی وغیرہ) اسلام کے لئے آپ کی خدمات اسی وقت سے گویا وقت تھیں جب ملتِ نظامِ ہر حالات غایت ضعف و پستی میں تھی اور امت ہر طرف سے زبردِ اعدا میں گھری ہوئی۔ جلیل القدر صحابی بڑی تعداد میں آپ ہی کی سعی و تبلیغ سے ایمان لائے۔

اور احادیث حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم و آثارِ صحابہ کرام و اہلبیت عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ثابت کہ آپ کا اسلام سب کے اسلام سے افضل اور ان کا ایمان تمام امت کے ایمان سے انبیا و اکمل ہے۔ آپ کی شان میں بکثرت آیات و احادیث وارد ہیں جن سے آپ کے فضائل جلیلہ معلوم ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ ابوبکر کی محبت اور ان کا شکر میری تمام امت پر واجب ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد جب مسئلہ خلافت درپیش ہوا تو با اتفاق رائے آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ آپ کا زمانہ خلافت مسلمانوں کے لئے ظلِ رحمت ثابت ہوا۔ جمادی الاخریٰ ۱۱ھ روزِ دو شنبہ کو آپ نے غسل فرمایا۔ دن سرد تھا۔ بخار آگیا۔ آخر کار ۱۲ روز کے

اصلاً کوئی خلل محتمل نہ تھا۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اجسام ظاہر بگڑتے نہیں۔ سیدنا سیدنا علیہ الصلوٰۃ والسلام بعد انتقال ایک سال کھڑے رہے سال بھر بعد دفن ہوئے۔ جنازہ مبارکہ حجرہ ام المومنین صدیقہ میں تھا جہاں اب مزارِ اقدس ہے۔ اس سے باہر لے جانا نہ تھا۔ چھوٹا سا حجرہ اور تمام صحابہ کو اس نماز اقدس سے مشرف ہونا۔ ایک ایک جماعت آتی اور پڑھتی اور باہر جاتی پھر دوسری آتی۔ پہلے کنبہ والوں نے پھر مہاجرین نے پھر انصار نے، مردوں نے اور عورتوں نے، پھر بچوں نے ادا کی۔ یہ سلسلہ لگا تار شب و روز جاری رہا اور تیسرے دن ختم ہوا۔ اگر تین برس میں ختم ہوتا تو جنازہ اقدس تین برس یوں رکھا رہتا تھا کہ اس وجہ سے تاخیر دفن اقدس ضروری تھی۔ باطل پرستوں کے نزدیک یہ اگر خلافت کے لالچ کے سبب تھا تو سب سے سخت تر الزام امیر المؤمنین مولیٰ اللہ پر ہے۔ یہ تو لالچی نہ تھے اور کفن کا انتظام گھر والوں ہی سے متعلق ہوتا ہے۔ یہ کیوں تین دن باقعدہ پر باقعدہ دھرے بیٹھے رہے۔ انہوں نے یہ کام انجام دیا ہوتا۔ یہ پچھلی خدمت بجا لائے ہوتے۔ تو معلوم ہوا کہ اعتراض ملعون ہے۔ اور جنازہ انور کا دفن نہ کرنا۔ اولیام المسلمین کے تقرر کی جانب متوجہ ہونا دین مصلحت دینی تھا جس پر علی مرتضیٰ اور سب صحابہ نے اجماع کیا۔ فرضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رضی اللہ عنہم (۱) خلفائے اربعہ راشدین کے بعد۔ بقیہ عشرہ مبشرہ و اصحاب جنین و اصحاب بدر و اصحاب بیعتہ الرضوان کے لئے فضیلت ہے اور یہ سب قطعی حقیقی ہیں۔

عشرہ مبشرہ

صحابہ کرام میں وہ دس اصحاب کہاں جن کے قطعی جنتی ہونے کی خبر صادق و معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور جیتے جی جنہوں نے جنت کا بشریٰ پایا وہ یہ ہیں۔

خلفائے اربعہ۔ حضرت طلحہ۔ حضرت زبیر۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف۔ حضرت سعد بن ابی وقاص۔ سعید بن زید اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔

خلفائے راشدین

(۱) خلیفہ المسلمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد

علاقت کے بعد ۲۲ جمادی الاخریٰ شب سہ شنبہ کو ۶۳ سال کی عمر میں آپ نے رحلت فرمائی۔
فراتین خلافت دو سال اور سات ماہ کے قریب انجام دیے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ

(۱) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ سے جو لوگ مشرقت باسلام ہوئے ان میں سے کئی صحابہ عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں۔

(۲) یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنے مال سے حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیرہ جیسے سات قدیم الاسلام بزرگوں کو کفار کی غلامی سے آزاد کرایا تھا۔

(۳) یہی شب ہجرت کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں تھے۔

(۴) انہیں کا ذکر بھٹا جہدہ کے الفاظ میں صراحت کے ساتھ قرآن میں فرمایا گیا ہے۔

(۵) انہیں کو جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ عرش میں ٹھہرایا تھا۔

(۶) انہیں کو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے، غزوہ تبوک میں جب سب سے زیادہ فوج کا اہل ہوا۔ نشان اعلیٰ عطا فرمایا تھا۔

(۷) انہیں کو صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرضیت حج کے بعد پہلے ہی سال میں، امیر الحج مقرر فرمایا تھا۔

(۸) انہیں کو سید المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرنے والے شریف میں، اپنی جگہ، امام غلام مقرر فرمایا تھا حالانکہ مولیٰ علی و برہ تشریف فرما رہتے۔

(۹) یہی سب سے پہلے خلیفہ رسول اللہ، خلیفہ المسلمین کہلاتے اور حضور کے خلیفہ منتخب کئے گئے۔

(۱۰) انہیں کے انتظام سے چھوٹے مدعیان نبوت اپنے انجام کو پہنچے۔

(۱۱) انہیں کے انصرام میں مانعین رکوع کا فتنہ فرو ہوا۔

(۱۲) انہیں کے حکم سے قرآن پاک صحیفہ واحد میں لکھا گیا اور مصحف کے نام سے موسوم ہوا۔

(۱۳) خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا اسم گرامی عمر کنیت ابو حفص اور لقب فاروق ہے۔ آپ عام فیل کے تیرہ برس بعد پیدا ہوئے۔ آپ بھی اشراف قریش سے ہیں

نبوت کے چھٹے سال ۶۷ برس کی عمر میں مشرقت باسلام ہوئے۔ آپ چالیسویں مسلمان ہیں۔ اسی واسطے آپ کا نام **مُتَرَقِمُ الْأَرْبَعِينَ** ہے یعنی چالیس مسلمانوں کے پورا کرنے والے۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ**۔ اسے نبی تھے کہ کافی ہے اللہ اور اس قدر لوگ جو اب تک مسلمان ہو گئے، کفار نے جب سنا تو کہا آج ہم اور مسلمان آدھوں آدھ ہو گئے جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام حاضر ہوتے عرض کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کو خوشخبری ہو۔ آج آسمانوں پر عمر کے اسلام لانے کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ ادھر یہ گھر سے نکلے جوش میں پھرتے، نکلے تلوار لئے اور قسم کھائی کہ جب تک اپنا مقصد پورا نہ کر لوں گا۔ اسے نیام نہ کر دے گا۔ اور جب در دولت پر پہنچے تو عظمت نبوت سے خرا گئے۔ فوراً کلمہ شہادت پڑھا یہ دیکھتے ہی مسلمانوں نے خوش ہو کر کرا دیا بلند کبیر یہ کہیں جن سے پہاڑ گونج اٹھے، اسلام لانے کے بعد آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مسلمانوں کو ہرا دے کر اعلان و شوکت کے ساتھ، مسجد حرام میں داخل ہوئے آپ کے اسلام لانے سے اسلام کی قوت و شوکت بڑھی۔ مسلمان نہایت مسرور ہوئے اور کافروں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔

آپ کے فضائل بہ کثرت احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آسمان کا ہر فرشتہ حضرت عمر کی توفیق کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس سے بری و خیر ہوں جو حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر بدی کے ساتھ کرے۔ ترمذی و حاکم کی صحیح حدیث میں وارد کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ممکن ہوتا تو عمر ہوتے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن عساکر کی حدیث میں ہے کہ آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی توفیق کرتا ہے اور زمین کا ہر شیطان ان کے خوف سے لرزتا ہے۔ طبرانی نے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ابو اسامہ فرماتے ہیں جانتے ہو ابوبکر و عمر کون ہیں! یہ اسلام کے پدر و مادر ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی بیماری میں حضرت مولیٰ علی اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مشورہ سے آپ کو اپنے بعد خلافت کے لئے نامزد کیا۔

ماہ جمادی الاخریٰ ۳۵ میں آپ نے امور خلافت کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا اور دس سال

چند ماہ امور خلافت کو انجام دیا۔ اس دس سالہ خلافت کے ایام میں دنیا بدل و داد سے بھر گئی اسلام کے برکات سے عالم فیض یاب ہوا۔ فتوحات بکثرت ہوئیں اور ہر طرف اسلام کا پرچا ہونے لگا۔ ذی الحجہ ۳۳ھ کے اواخر میں آپ ابو لؤلؤہ مجوسی کے ہاتھ سے شہید ہوئے اور روضہ النور میں پہلے صدیق میں دفن ہوئے آپ کی عمر شریف ۶۳ سال تھی۔

(۳) خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا اہم گرامی عثمان، ابو عمر و کنیت اور ذوالنورین لقب ہے۔ یہ سابقین اولین میں سے ہے۔ یہ ان دس ایام سے ہیں جنہیں نام بنام جنت کی بشارت ملی نیز ان چھ میں سے ہیں جنہیں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی وصیت میں شایانِ خلافت ٹھہرایا تھا۔ شنبہ ۴۰ھ محرم الحرام ۳۳ھ کو خلیفہ اور امیر المؤمنین ہوئے۔

آغاز بیعت ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر اسلام لائے۔ اور غیر تو غیر اپنوں کے ہاتھوں بڑے صدمے اٹھائے تھے۔ حضرت عثمان ابتدائی سے حیار حسن صورت و سیرت۔ اور فانی و نرم مزاجی میں مشہور اور قریش میں ہر دعویٰ اور غرض خلقی۔ عبادت، تقویٰ اور فی سبیل اللہ مال صرف کرنے میں نہایت متاثر تھے۔

مشرکین مکہ نے جب اذیت پہنچانی شروع کی تو آپ مع اپنی زوجہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبش کی طرف ہجرت کر گئے بلکہ کہنا چاہیے کہ اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے جس نے اہل و عیال کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی وہ آپ ہی تھے۔ اور یہ ہجرت حبشہ میں تھی۔ آپ کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور پھر حضرت ام کلثوم آئیں۔ آپ کے سوا دنیا میں کوئی اور ایسا شخص نظر نہیں آتا جس نے عظیم شرف پایا ہو کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی دو صاحبزادیاں آئی ہوں۔ اسی لئے ذی النورین اس کا لقب ہوا۔ تمام غزوات میں مجازید کے آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ بدر کے موقع پر چونکہ حضرت رقیہ سخت بیمار تھیں اس لئے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لئے آپ کو چھوڑ گئے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مال غنیمت سے آپ کو بھی حصہ عنایت فرمایا اور شرکا، جنگ میں ان کو شمار فرمایا۔

عمر و حدیبیہ کے موقع پر آپ سفیر بنا کر بھیجے گئے۔ ان کے جانے کے بعد لشکر اسلامی میں یہ نمبر پھیل

گئی کہ قریش نے حضرت عثمان کو قتل یا قید کر دیا ہے۔ اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے سر سامان جمعیت مسلمین سے جان نثاری کی بیعت لی کہ اگر کوئی بھی پڑا تو ثبات قدم رہیں گے۔ اس بیعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو عثمان کا داہنا ہاتھ قرار دیا اور ان کی جانب سے اپنے ہاتھ پر بیعت لی۔

جیش عسقرہ رہے سر سامان لشکر جو تنوک پر جہاد کے لئے تیار کیا گیا تھا اس کی امداد کے لئے ایک ہزار اونٹ، پچاس گھوڑے اور ایک ہزار درہم دیئے۔ بیس روزہ جو یہودیوں کی ملک میں بیٹھے پانی کا ایک چشمہ تھا اس کو بیس ہزار درہم پر خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کیا اور جنت خردی ۳۳ھ میں کعبہ معظمہ کے ارد گرد کے مکانات خرید کر مسجد حرم کو بڑھایا۔ اسی طرح ۳۳ھ میں مسجد نبوی میں اضافہ کیا۔

آپ کے فضائل میں بہ کثرت احادیث وارد ہیں جن سے آپ کی شان اور بارگاہ رسالت میں آپ کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ روز اسلام سے روز وفات تک کوئی جمعہ ایسا نہ گذرا کہ آپ نے کوئی نفاذ آزاد نہ کیا ہو۔ امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخر عہد میں ایک جماعت مقرر فرما دی تھی اور خلیفہ کا انتخاب شوریٰ پر چھوڑا تھا۔ کثرت رائے آپ کے حق میں ہوئی اور آپ باتفاق رائے خلیفہ منتخب ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم کے دفن کے تین روز بعد آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی گئی۔ ۱۲ سال امور خلافت انجام دے کر جمعہ ۱۴ ذی الحجہ ۳۵ھ میں باغیوں کے ہاتھوں شہادت پائی۔ عمر شریف ۶۳ سال کی ہوئی۔ مزار شریف جنت البقیع میں ہے۔

(۴) خلیفہ چہارم حضرت موی علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ۔

آپ کا نام نامی علی و کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ نو عمر میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ حضرت موی علی نے حضور موی النکل سید المرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے کنارہ اقدس میں پرورش پائی۔ حضور کی گود میں ہوش سنبھالا آنکھ کھلتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا حضور کی باتیں سنیں۔ عادتیں سیکھیں۔ اعلان نبوت کے وقت آپ کی عمر شریف ۸ سال کی تھی۔ آپ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں یعنی ابو طالب کے بیٹے۔ ہجرت سے تقریباً پانچ ماہ بعد مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نکاح حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کر دیا۔ عمر شریف اس وقت ۱۲ سال ۵ ماہ تھی اور حضرت

سوائے جنگ تبوک کے باقی تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے اور بے نظیر شجاعت کا اظہار کیا۔ سخت سے سخت معرکہ میں بھی ان کے ہائے ثبات کو لغزش نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر عہد نامے اور خطوط آپ ہی لکھتے تھے۔ فقہ میں آپ کا پایہ بہت بلند عقلمندی طور پر آپ میں با شمی فہم و ذکاوت اور اصابت رائے و ذہانت تھی۔ پھر حضور کی صحبت میں رہے اور قرآن تفقہ سیکھا۔ ان وجوہات سے احکام دینی کے استنباط صحیح کا بے نظیر ملکہ ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا۔ خلفائے سابقین، خاص کر حضرت عمر فاروق اعظم آپ سے مشورہ لیا کرتے تھے اور کسی دینی مسئلہ میں جب اختلاف واقع ہوتا تھا تو بیشتر انہیں کی رائے کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے۔

نصاحت و بدعت میں آپ بے مثل تھے۔ اسی طرح زہد ترک دنیا یا شمار و رضا جوئی حق عبادت و ریاضت کمال علم و حکمت میں صحابہ میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ آپ کی ہیبت و دبدبہ سے آگ بھی جواں مردان شیر دل کانپ جاتے ہیں۔ کہ وڑوں اولیائے کرام آپ کے چشمہ علم و فضل سے سیراب ہو کر، دوسروں کی رشد و ہدایت کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سادات کرام اور اولاد رسول اللہ اسلام کا سلسلہ پروردگار عالم نے آپ سے جاری فرمایا۔ آپ کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے حق میں بہت سی آیتیں نازل ہوئیں۔ حدیث میں ہے کہ آپ کا دیکھنا عبادت ہے۔

امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دوسرے روز، مدینہ طیبہ میں تمام صحابہ کرام نے جو باں موجود تھے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ سترہ میں جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا اور صفین میں جنگ مصفین ہوئی جو ایک صلح پر ختم ہوئی۔ اس وقت خارجیوں نے سرکشی کی اور آپ نے ان کا قلع قمع فرمایا۔ ابن بطیم خارجی نے جمعہ مبارک ۱۷ رمضان المبارک ۳۵ھ میں آپ کو شہید کر دیا۔ آپ نے تقریباً ۲۵ سال کی عمر پائی اور ۴ سال ۱۰ ماہ اور خلافت کو انجام دیا۔

ضروری تنبیہ

اہل تشیع نے اپنی اذان وغیرہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کلمہ خلیفہ رسول اللہ بلا فصل لکھا اختیار کیا ہے۔ یہ کلمہ مبغوضہ خالص تبرا ہے اور اس کا سننا سنی کے لئے

بمذہب تبرا سننے کے نہیں بلکہ حقیقتہً تبرا سننا ہے۔ والعیاذ باللہ رب العالمین۔ اس کلمہ خبیثہ میں بالمتفرع حضرت خلیفہ ثلثہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی خلافت راشدہ کی نفی ہے۔ اور اس نفی کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ وہ بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم مسند نشین نہ ہوئے کہ ان کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بدعت خلافت پر جلوس فرمانا، فرمان و احکام جاری کرنا، نظم و نسق ممالک اسلامیہ اور تمام امور ملک و مال، ورزوم و بزم کی باگیں اپنے دست حق پرست میں لینا وہ تاریخی واقعہ مشہور و متواتر اظہار من الشمس ہے جس سے دنیا میں موافق مخالف، یساں تنگ کہ نصاریٰ و یہود و مجوس و ہنوز کسی کو انکار نہیں۔ بلکہ ان محبان خدا و نوابان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روافض کو زیادہ عدالت کا سنی یہی ہے کہ ان کے زعم باطل میں، استحقاق خلافت، حضرات مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الاسبی میں منحصر تھا۔ جب حکم الہی خلافت راشدہ اول ان تین سرداران مومنین کو پہنچی، روافض نے انہیں معاذ اللہ مولیٰ علی کا چھیننے والا ٹھہرایا۔ تو لاجرم لفظ بلا فصل میں جو نفی ہے، اس سے مراد، لیاقت و استحقاق کی نفی ہے تو اس جمل لفظ میں غضب و ظلم و انکار حق و امر باطل، وغیرہ ہزاروں ظلم موجود ہیں اور یہی تبرا ہے (الادلۃ الطاعنہ طغٹا)

تفصیل شیخین و حرب الختین

خلفائے اربعہ راشدین میں خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین۔ اور خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ چہارم حضرت مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کواختین کہتے ہیں۔

اور یہ اس لئے کہ حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عمر فاروق اعظم کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا کہ انہیں ازواج مطہرات اور اہبات المومنین میں داخل فرمایا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ اور یہ وہ شرف ہے جس نے حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شیخ و بزرگ ترو معزز تر بنایا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ازواج عنائت اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ و حضرت ام کلثوم کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ

عنا کہ حضرت مولیٰ علیؑ کے عقد نکاح میں دیا۔ اس نسبت سے یہ دونوں حضرات بختین کہلاتے ہیں اور وہ دونوں شیخین۔ ختن کے معنی داماد ہیں اور شیخ بمعنی خسر۔ لیکن شیخین کو حضور کا خسر اور ختنین کو حضور کا داماد کہنا سخت ممنوع اور خلاف تعلیم ہے کہ یہ دونوں الفاظ (خسر و داماد) اردو محاورہ میں سب و شتم دگالی لگاؤ کے موقع پر بھی استعمال کئے جاتے ہیں۔ اس کا محاذ بہت ضروری ہے۔ بلکہ بعض علماء کرام نے اسے کفر میں شمار فرمایا۔ (سراج العوارف وغیرہ)

تو کہنا یہ ہے کہ جس طرح خلفائے راشدین کو تمام صحابہ کرام پر برتری و فضیلت حاصل ہے یونہی ان چاروں میں سے شیخین کو ختنین پر فضیلت دنیا، اور ان دونوں کو ان دونوں سے افضل جاننا علامات مذہب اہلسنت سے ہے۔ یہی حق ہے اور اسی پر جمہور صحابہ کرام کا اجماع ہے جیسا کہ مولیٰ علیؑ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا جو مجھے ابوبکر و عمر پر تفضیل دے گا وہ میرے اور تمام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا منکر ہوگا (ابن عساکر) اللہ عزوجل کی بے شمار رحمت و رفعت و برکت امیر المؤمنین مولیٰ علیؑ حیدر حق گو، حق داں، حق پرور کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم پر کہ اس جناب نے، اپنے دور خلافت میں، برسرِ منبر یہ حکم و اشکاف و مفسرے بے احتمال دگر روشن و امین طور پر حضرات شیخین کرمیین و وزیرین علیہین کو تمام امت مرحومہ سید لولاک صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل و بہتر ارشاد کیا جس میں کسی طرح کا شائبہ شک تردد نہ رہا۔ مخالف مسئلہ کو مفتری بتایا اور اسے اسی کوڑے کا مستحق ٹھہرایا۔ ان اقوال کے راوی، اسی سے زیادہ صحابہ و تابعین ہیں۔ اور یہی طریقہ مرضیہ تھا ان کی اولاد و اجداد کا۔ چنانچہ ایک شخص نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت انور میں حاضر ہو کر عرض کی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابوبکر و عمر (رضی اللہ تعالیٰ عنہما) کا کیا مرتبہ تھا۔ فرمایا جو مرتبہ ان کا ایسا ہے کہ حضور کے پہلو میں آدم فرما رہے ہیں۔ (امام احمد)۔ امام دارقطنی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ فرماتے ہیں کہ حضرت، تولیٰ زہرا کی اولاد و اجداد کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمعین کے حق میں وہ بات کہیں جو سب سے بہتر ہو۔ ظاہر ہے کہ سب سے بہتر بات (جس سے ان کے اوصاف کا اظہار ہو) اسی کے حق میں کہی جائے گی جو سب سے بہتر ہو۔ (غایۃ التعلیق)

تذکار یاران علیؑ بزبان علیؑ رضی اللہ تعالیٰ عنہم

نزال بن سبرہ فرماتے ہیں ایک دن ہم نے امیر المؤمنین مولیٰ علیؑ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو خوش دل پایا۔ عرض کی، یا امیر المؤمنین اپنے یاروں کا حال ہم سے بیان کیجئے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ میرے یار ہیں۔ ہم نے عرض کی، اپنے خاص یاروں کا تذکرہ کیجئے۔ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی صحابی نہیں کہ میرا یار نہ ہو۔ ہم نے عرض کی، ابوبکر صدیق کا حال بیان کیجئے۔ فرمایا، یہ وہ صاحب ہیں کہ اللہ عزوجل نے جبریل امین و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ان کا نام صدیق رکھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمارے دین و غار جیسے شعار اسلام کی امامت کو پسند فرمایا تو ہم نے اپنی دنیا میں بھی انہیں کو پسند کیا۔ ہم نے عرض کی، عمر بن خطاب کا حال بیان فرمایا۔ یہ وہ صاحب ہیں جن کا نام اللہ عزوجل نے فاروق رکھا۔ انہوں نے حق کو باطل سے جدا کر دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے سنا کہ، الہی عمر بن خطاب کے سبب اسلام کو عزت دے گا۔ ہم نے عرض کی، عثمان کا حال کیجئے۔ فرمایا، یہ وہ صاحب ہیں کہ ملا، اعلیٰ و بزم بالا میں ذی النورین پکارے جلتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشا ہزار دیوں کے شوہر ہوتے۔ سرور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت میں ایک مکان کی ضمانت فرمائی ہے۔ (الامین والاعلیٰ بحولہ ابن عساکر و ابونعیم وغیرہما)

ایک اور حدیث طویل میں فرمایا، کئی دن رات حضور کو مرض میں گزرے۔ موزن آتا۔ نماز کی اطلاع دیتا۔ حضور ابوبکر کو امامت کا حکم فرماتے حالانکہ میں کہیں غائب نہ تھا۔ اور خدا کی قسم ازواج مطہرات سے ایک بی بی نے اس معاملہ کو ابوبکر سے پھیرنا چاہا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مانا اور غضب کیا اور فرمایا، تم وہاں یوسف والیاں ہو۔ ابوبکر کو حکم دو کہ امامت کرے۔ پس جبکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا، ہم نے اپنے کاموں میں نظر کی تو اپنی دنیا یعنی خلافت کے لئے اسے پسند کر لیا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین یعنی نماز کے لئے پسند فرمایا تھا کہ نماز تو اسلام کی بزرگی اور دین کی درستی تھی۔ لہذا ہم نے ابوبکر صدیق سے بیعت کی اور وہ اس کے لائق تھے۔ ہم میں سے کسی نے اس بارہ میں خلافت نہ کیا۔ یہ سب کچھ ارشاد کر کے حضرت مولیٰ کرم اللہ

تعالیٰ وجہ الاثنیٰ نے فرمایا: پس میں نے ابوبکر کو ان کا حق دیا اور ان کی اطاعت لازم جانی اور ان کے ساتھ ہو کر ان کے لشکروں میں جہاد کیا۔ جب وہ بیت المال سے کچھ دیتے ہیں لیتا۔ اور جب مجھے لڑائی پر بھیجتے ہیں جاتا۔ اور ان کے سامنے اپنے تازیانہ سے حدنگا۔
پھر بعینہ یہی مضمون امیر المؤمنین فاروق اعظم و امیر المؤمنین عثمان غنی کی نسبت ارشاد فرمایا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم (غایۃ الحقیق بحوالہ ابن عساکر دارقطنی وغیرہما)

عشرہ مبشرہ کے حق میں ایک اور حدیث شریف

جب امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ابولولہ وجوسی حبشہ نے نیزہ مارا اور امیر المؤمنین نے شوریٰ کا حکم دیا کہ میرے بعد عثمان غنی، علی رضی اللہ عنہ و زبیر و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم، چھ صاحبوں سے مسلمان جسے مناسب تر جائیں خلیفہ بنائیں، تو حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خدمت امیر المؤمنین میں آئیں اور کہا: اے میرے باپ میرے بعض لوگ کہتے ہیں یہ چھ شخص پسندیدہ نہیں۔

امیر المؤمنین نے فرمایا مجھے حکم لگا کر بٹھا دو۔ بٹھائے گئے تو ارشاد فرمایا:

(۱) علی کی شان میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا "اے علی اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں لا۔ تو روز قیامت میرے ساتھ میرے درجہ میں داخل ہوگا۔"

(۲) بھلا عثمان کی شان میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جس دن عثمان انتقال کرے گا۔ آسمان کے فرشتے اس پر غار پڑھیں گے "میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فضیلت خاص عثمان کے لئے ہے یا ہر مسلمان کے لئے۔ فرمایا خاص عثمان کے لئے۔"

(۳) طلحہ بن عبید اللہ کو کیا کہیں گے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوہ پشت مرکب سے گر گیا تھا۔ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: کون ہے کہ میرا کجاوہ ٹھیک کر دے اور جنت لے۔ یہ سنتے ہی طلحہ دوڑے اور کجاوہ درست کر دیا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم صراحتے اور ان سے ارشاد فرمایا: "اے طلحہ یہ جبریل ہیں تجھے سلام کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ میں قیامت کے ہولوں میں تمہارے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ ان سے تمہیں نجات دوں گا۔"

زبیر بن عوام کو کیا کہیں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور اکرم فرماتے تھے زبیر بیٹھے پکھا بھلتے رہے۔ یہاں تک کہ محبوب رب العلیین صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ فرمایا اے ابوعبداللہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے کیا جب سے تو جبل رہا ہے؟ عرض کی میرے ماں باپ حضور پر نشا۔ جب سے برابر بھل رہا ہوں؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "یہ جبریل ہیں تجھے سلام کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ میں روز قیامت تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہاں تک کہ تمہارے چہرے سے جہنم کی آؤٹی چٹکاریاں دور کر دیں گا؟"

سعید بن ابی وقاص کو کیا کہیں گے۔ میں نے روز بدر دیکھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ ہزار ان کی کمان چلہ باندھ کر انہیں عطا کی اور فرمایا: "تیرے قربان میرے ماں باپ؟" عبدالرحمن بن عوف کو کیا کہیں گے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضور حضرت عاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے میاں تشریف فرما تھے۔ دونوں صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھوکے روتے بلکتے تھے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کون ہے کہ کچھ ہماری خدمت میں حاضر کرے؟ اس پر عبدالرحمن بن عوف حیس لکہ کھجور اور پنیر کو باریک کوٹ کر گھی میں گوندھتے ہیں اور دو روٹیاں کہ ان کے بیچ میں روغن رکھا تھا لے کر حاضر ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اللہ تیرے دنیا کے کام درست کر دے اور تیری آخرت کے معاملہ کا تو میں ذمہ دار ہوں (الامن والاعلیٰ)"

اصحاب بیعتہ الرضوان

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم نے سال حدیبیہ یعنی ذی قعدہ سنہ ۶ میں مکہ معظمہ کا قصد فرمایا تقریباً ڈیڑھ ہزار صحابہ کرام ہمرکاب تھے۔ سامان جنگ کوئی ساتھ نہ تھا۔ قربانی کے جانور ساتھ تھے اور سفر بھی ماہ ذی قعدہ میں کیا جس میں عرب، قدیم و واج کی پابندی سے جنگ ہرگز نہ کیا کرتے تھے۔ ذوالحلیفہ میں پہنچ کر آپ نے عمرہ کا احرام باندھا جس سے صاف ظاہر تھا کہ آپ کا جنگ کا ارادہ نہیں ہے جب مکہ ۱۹ میل رہ گیا تو آپ نے مقام حدیبیہ سے قریش کے پاس اپنے آنے کی اطلاع بھیج دی اور آگے بڑھنے کی اجازت بھی ان سے چاہی۔ کفار قریش کی جانب سے تفتیش احوال کے لئے مکئی شخص آئے اور سب نے جاگہ یہی بیان کیا کہ حضور عمرہ کے لئے تشریف لائے ہیں جنگ کا ردہ

میں ہے۔ لیکن انہیں یقین نہ آیا، آخر کار انہوں نے عروہ بن مسعود ثقفی کو، جو طائف کے بڑے سردار اور عرب کے نہایت متمول شخص تھے تحقیق حال کے لئے بھیجا۔ انہوں نے آکر دیکھا کہ صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی شیفتگی رکھتے ہیں اور واپس جا کر قریش سے بیان کیا کہ مجھے بارہابی شہنشاہ حبش، قیصر بادشاہ قسطنطنیہ اور کوسرخی (بادشاہ ایران) کے دربار میں جانے کا اتفاق ہوا ہے مجھے کوئی بھی ایسا بادشاہ نظر نہ آیا جس کی عظمت اس کے دربار والوں میں کے دلیلیں ایسی ہر جہی صحابہ محمد کے دل میں نمودار ہے۔ وہ تھوکتے ہیں تو ان کا آب دہن زمین پر گرنے نہیں پاتا۔ کسی نہ کسی کے ناقد ہی پر گرتا ہے اور وہ شخص اس آب دہن کو اپنے چہرہ پر مل لیتا ہے جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو تعمیل کے لئے سب ایک دوسرے پر سبقت کے لئے دوڑتے ہیں جب وہ وضو کرتے ہیں تو آب مستعمل ایسے گرے پڑتے ہیں گویا لڑائی ہو پڑے گی۔ جب وہ کلام کرتے ہیں تو سب کے سب چپ ہو جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اتنا ادب ہے کہ وہ اس کے سامنے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے میری رائے ہے کہ ان سے صلح کر لو جیسے بھی پڑے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ قریش نے آپ کو روک لیا اور مسلمانوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ قریش نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہے۔ اس پر مسلمانوں کو بہت جوش آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے سرد سامان جمعیت سے جان نثاری اور کفار کے مقابل، جہاد میں ثابت قدم پر بیعت لی کہ اگر لڑنا بھی پڑا تو ثابت قدم رہیں گے۔ اس بیعت میں نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے بائیں ہاتھ کو، حضرت عثمان کا دہنا ہاتھ قرار دیا اور ان کی جانب سے اپنے ہاتھ پر بیعت لی۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد چودہ سو تھی۔ یہ بیعت ایک خاردار درخت کے نیچے ہوئی تھی جس کو عرب میں سرو کہتے ہیں۔ اس بیعت کا حال سن کر قریش ڈر گئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا اور صلح پر آمادہ ہو گئے یہی صلح، صلح حدیبیہ کے نام سے موسوم ہے اور اس بیعت کو بیعت الرضوان کہتے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ (مسلم شریف)

اصحاب بدر

بدر مدینے کے جنوب و مغرب میں، مکہ اور مدینہ کے درمیان، مدینہ سے قریب، سلطان راستہ پر واقع ہے اور ایک پٹا اور منڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے اہمیت اس لئے حاصل تھی کہ یہاں پانی کی افراط تھی اور یہ عرب میں ایک بڑی پینر تھی۔ توحید اور شرک کے درمیان، یہیں سب سے پہلا قابل ذکر تصادم ہوا۔ جمعہ ۱۲ رمضان المبارک ۱ سال ۱ ہجری کو پیش آیا تھا۔ اس غزوے نے اسلام کی اور اس طرح بالواسطہ ساری دنیا کی تاریخ کا رخ ہی بدلت دیا تھا۔

ہجرت مدینہ، مشرکین کے لئے کچھ اس درجہ برہمی اور اشتعال کا باعث ہوئی کہ ان کے دین چھوڑ کر سینکڑوں میل، دوپٹے جلنے پر بھی، انہیں چین نہ آیا اور انہوں نے طے کر لیا کہ جس قیمت پر بھی ہو سکے مسلمانوں کو نیست و نابود کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اس کے لئے انہوں نے ہجرت سے متصل ہی جنگ مکہ کی ابتدا کر دی مگر مشرکین مکہ کی آتش حسد کے لئے یہ کافی نہ تھا اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کے ساتھ ایک میلہ کن ٹنگ ہو جائے اس ارادہ کی تکمیل کے لئے انہوں نے ابوسفیان کی سرکردگی میں ایک بڑا قافلہ تجارت شام کی منڈیوں میں بھیجا کہ اس کے کثیر منافع سے سامان جنگ جمایا گیا جائے۔ مشرکین کے جوش و خروش کا اندازہ اس سے، دتلے کہ مکہ کے ہر مستغنی نے اپنے سرمایہ کا کچھ نہ کچھ حصہ اس تجارت کے لئے پیش کیا۔ اور تقریباً ستر قریشیوں پر مشتمل یہ قافلہ شام کو روانہ ہو گیا۔ قریش کا یہ تجارتی قافلہ جب نفع کثیر حاصل کر کے شام سے واپس ہو کر مکہ جا رہا تھا اور بدر سے قریب ہو کر گورا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور اس کا تعاقب فرمایا۔ ان مسلمانوں کی تعداد صرف تین سو تھی اور چند تلواریں دو تین گھوڑے، ساٹھ زور، اور ساٹھ اونٹ ان کا متاع جنگ تھا۔ یہ کہنا چاہیے کہ یہ کوئی بنگی لشکر نہیں تھا بلکہ فدا کاران اسلام کا ایک مختصر سا قافلہ تھا جو قریش کے حرب و ضرب کے سرمایہ پر قابض ہو کر دشمن کو بے مایہ بنانے نکلا تھا۔ ادھر جب کفار کو اس تعاقب کا علم ہوا تو تمام سرداران قریش آمادہ جنگ ہو کر اپنے اپنے لشکر کو لے کر تھل کھڑے ہوئے اور اس کو وقر سے نکلے کہ تعداد میں ایک ہزار تھے۔ نیزے اور تلواریں بے شمار تھیں۔ سات سوزرہ، ستر گھوڑے اور بے شمار اونٹ تھے۔ غرض دونوں فریق جنگ کے لئے صف آرا

ہوئے اور مسلمانوں کو نصرت خداوندی نے بامراد و کامیاب کیا اور مشرکین قریش کے تمام سردار اور مشہور نژاد آریا ہی قتل نہیں ہوئے بلکہ شرکت و کفر کی اجتماعی طاقت ہی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس غزوہ میں شریک تمام صحابہ کرام کو مغفرت و بخشش عام کی دولت سے مالا مال فرمایا گیا۔

مقام صحابیت

صحابی ہر وہ مسلمان ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، بحالت ایمان پائی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور تادم واپس ایمان پر قائم رہا۔ بلوغ اس کے لئے شرط نہیں، جو بھی ایمان کے ساتھ حضور کی صحبت و لقاء کا شرف پا جائے خواہ قبل البلوغ ہو یا بعد البلوغ وہ صحابی ہیں بشرط سلامتی ایمان۔

عقیدہ: تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اہل خیر و اہل صلاح ہیں اور عادل ان کا جب ذکر کیا جائے تو خیر ہی کے ساتھ ہونا فرض ہے۔

عقیدہ: تمام صحابہ کرام اعلیٰ و ادنیٰ (اور ان میں کوئی ادنیٰ نہیں) سب صفتی ہیں وہ جہنم کی بھٹک نہ بنیں گے اور ہمیشہ اپنی من مانتی ملاوٹ میں رہیں گے۔ محشر کی وہ بڑی گھبراہٹ انہیں غلغلیہ نہ کرے گی فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔

عقیدہ: صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انبیاء نہ تھے۔ فرشتے نہ تھے کہ معصوم ہوں ان میں بعض سے لغزشیں ہوئیں مگر ان کی کسی بات پر گرفت، اور انہیں کسی کو اپنی تنقید کا نشانہ بنانا، اللہ و رسول کے خلاف ہے۔

تشریح: اللہ عزوجل نے سورہ حدید میں صحابہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو قسمیں فرمائیں، ایک وہ کہ قبل فتح مکہ مشرف بہ ایمان ہوئے اور راہ خدا میں مال خرچ کیا جہاد کیا۔ جبکہ ان کی تعداد بھی بہت قلیل تھی اور وہ ہر دنیاوی اعتبار سے ضعیف و درماندہ محکم تھے۔ انہوں نے بڑی بڑی اذیتیں اٹھائیں ظلم جھیلے۔ اپنی جانوں کو خطرات میں ڈالا اور بلاد و ریخ اپنا سرمایہ اسلام کی خدمات کے لئے نذر کر دیا۔ یہ مہاجرین و انصار ہیں۔ سابقین و اولین ہیں۔ ان کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "اگر تم میں سے کوئی احمہ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، تو بھی ان کے

ایک ٹکڑے برابر نہ ہو۔ نہ نصف مد کے برابر (نہ ایک پیانہ ہے جس سے جڑنا پے جاتے ہیں)

دوسرے وہ کہ بعد فتح مکہ دولت ایمان سے مالا مال ہوئے اور اپنے اخلاص کا ثبوت جہاد و قتال سے دیا جب اسلام کا غلغلہ بلند ہوتا جا رہا تھا اور اسلامی سلطنت کی جڑیں مضبوط ہو چکی تھیں اور مسلمان کثرت تعداد اور جاہ و مال بہر لحاظ سے بڑھ چکے تھے۔ پھر قرآن کریم نے مومنین قبل فتح مکہ کو، مومنین بعد فتح مکہ پر تفضیل دی۔ اور پھر دونوں فرقہ کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدْنَا اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ اور ان سب سے اللہ بھلائی کا وعدہ فرما چکا۔ اور جن سے بھلائی کا وعدہ فرما چکا ان کے بارے میں ارشاد ہے۔

۱۔ اُولَٰئِكَ عَنَّا مُقْتَبَدُونَ۔ دو جہم سے دور رکھے گئے ہیں۔

۲۔ لَا يَسْتَكْبِرُونَ حَيْثُ سَبَّحُوا۔ وہ اس کی بھٹک نہ بنیں گے۔

۳۔ وَهُمْ فِي مَا اشْرَكْتُمْ أَنْفُسَهُمْ خِلْدُونَ۔ اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے (خداوندی نعمتوں نوازشوں اور کرامتوں سے نواڑے جائیں گے) اور پھر یہ کیفیت عارضی و وقتی نہیں۔ دائمی و لازوال وغیرہ منقطع ہوں گے۔

۴۔ لَا يَحْزَنُهُمْ الْفَرَقُ الْأَكْبَرُ۔ انہیں غم میں نہ ڈالے گا وہ سب سے بڑی گھبراہٹ۔

۵۔ وَتَقْتُلُهُمُ الْمَلَائِكَةُ بَلَاغَ تَعْلِيمٍ۔ اور فرشتے ان کی پشیمانی کو آئیں گے۔ (دُوبوں سے نکلنے وقت مبارکبادیں دیتے تنہیت پیش کرتے اور یہ کہتے)

۶۔ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا اور بہشت و ہول کا وہ انتہائی وقت یقیناً ہوگا لیکن انہیں دہشت کیوں ہونے لگی انہیں تو خراب موت سے جگتے ہی تسکین نشانی اور دلہری کے لئے فرشتے مل جائیں گے جو اعزاز و اکرام سے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر صحابی کی یہ شان، کون بیان فرما رہا ہے؟ اللہ عزوجل اور وہ کہاں بیان فرما رہا ہے؟ قرآن کریم میں کہ کلمہ پڑھ کر اس میں کسی تردید و تذبذب کی گنجائش و مجال ہی نہیں۔ تو جو کسی صحابی پر طعن کرے، آیات قرآنیہ کو جھٹلاتا اور تکذیب کرتا ہے رب العلیین کی۔ اور صحابہ کرام کے بعض معاملات، جن میں اکثر حکایات کا ذہب ہیں، ارشاد الہی کے مقابل پیش

عقیدہ بد کسی صحابی کے ساتھ سورہ عقیدت (بد عقیدہ گاہک) بد گمانی (بد مذہبی و گمراہی و استحقاق جہنم ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے۔ ایسا شخص رافضی ہے اگرچہ چاروں خلفاء کو مانے اور اپنے آپ کو سنی کہے۔ مثلاً حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد ماجد حضرت ابوسفیان، اور والدہ ماجدہ حضرت ہند، اسی طرح حضرت سیدنا عمر بن العاص و حضرت مغیرہ بن شعبہ و حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم، حتیٰ کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے قبل اسلام، حضرت سیدنا سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور بعد اسلام انہیں انہیں حبشیت میلہ کذاب (کہ مدعی نبوت ہوا اس) کو داخل جہنم کیا۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں نے خیر الناس و شر الناس کو قتل کیا۔ ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی تیرا ہے اور اس کا قتل رافضی اور یونین کا مرتکب ہے اگرچہ حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی توہین کے مثل نہیں ہو سکتی کہ ان کی توہین، بلکہ ان کی خلافت سے انکار ہی فقہائے کرام کے نزدیک کفر ہے۔

عقیدہ ۱۰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے۔ ان کا مجتہد ہونا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث صحیح بخاری میں بیان فرمایا ہے۔ مجتہد سے صواب و خطا دونوں صادر ہوتے ہیں۔ خطا دو قسم پر ہے۔ خطا عناد کی جس کی بنیاد عناد و اتباع ہوائے نفس پر ہوتی ہے نہ کہ تحقیق حق پر۔ یہ مجتہد کی شان نہیں۔

خطا اجتہادی۔ یہ مجتہد سے ہوتی ہے اور اس میں اس پر عند اللہ اصلاً مواخذہ نہیں مگر احکام دنیا میں وہ دو قسم پر ہیں۔ خطا مقرر۔ خطا منکر۔ خطا مقرر، یہ وہ خطائے اجتہادی ہے جس سے دین میں کوئی فتنہ نہ پیدا ہوتا ہو۔ اس کے صاحب پر انکار نہ ہوگا۔ اور نہ اس کی تفسیل و تفسیق کی جائے گی جیسے ہمارے نزدیک، مقتدی کا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کہ خطا مقرر ہے۔ اور خطائے منکر یہ وہ خطائے اجتہادی ہے جس کے صاحب پر انکار کیا جائے گا کہ اس کی یہ خطا باعث فتنہ ہے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت سیدنا امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے خلافت اسی قسم کی خطا کا تھا۔ اور فیصلہ وہ، جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولیٰ علی کی حق کے لئے قتال پر تصویب اور امیر معاویہ کی مغفرت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ مسئلہ اور یہ جو بعض جاہل کہہ کرتے ہیں کہ جب حضرت مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے

ساتھ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہا جائے، محض باطل و بے اصل ہے۔ علمائے کرام اہلسنت و جماعت کثر نعم اللہ تعالیٰ نے باتبار قرآن و حدیث، صحابہ کرام کے اسمائے طیبہ اور ان میں سے ہر ایک کے نام کے ساتھ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کا حکم دیا ہے۔ کسی صحابی کو اس سے مستثنیٰ کرنا، نئی شریعت گھڑنا ہے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اول ملوک اسلام اور سلطان مسلمان ہیں پہلے سلطان مسلمین ہیں۔ اسی کی طرف تورات مقدس میں اشارہ ہے کہ **مُؤَدَّ كَارِبًا كَرَّةً وَ هَذَا جَدُّكَ حَبِيبٌ وَمَنْ ذَكَرَ رَبَّ ذَكَرَنِي**۔ یعنی وہ مجھے آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مکہ میں پیدا ہوگا۔ مدینہ کو ہجرت فرمائے گا اور اس کی سلطنت شام میں ہوگی۔

تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے مگر کسی کی ہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت ہے۔ سلطان المسلمین ہی کی بادشاہت ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوج جرار، جاں نثار کے ساتھ، عیسٰی میدان جنگ میں بالقصد و بلا اختیار ہتھیار رکھ دیئے اور خلافت امیر معاویہ کے سپرد کر دی اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ اور یہ صلح وہ صلح ہے جو پندرہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ عزوجل کے بتائے اسے جانا، اس کی بشارت دی اور امام حسن کی نسبت، اپنی زبان و جی ترجمان سے ارشاد فرمایا **إِنِّي هَذَا سَيِّدٌ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصَلِّبَهُمْ بِرَبِّكَ رَفِئْتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ**۔ میرا یہ بیٹا سید و سردار مسلمین ہے میں امید فرماتا ہوں کہ اللہ عزوجل، اس کے باعث، اس کی بدولت مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا۔

پھر جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت، ہر قرن اور ہر طبقہ میں مسئلہ رہی تو ماننا پڑے گا کہ قرآن کریم اور حدیث شریف میں جو مناقب و حمائد اور فضائل و کمالات وارد ہوئے ہیں وہ سب کے سب ان کی ذات میں موجود تھے اور اسی کے ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا خلافت کرنے والوں اور ان کے ساتھ بغض و عناد اور سوء عقیدت رکھنے والوں

کا جو حکم شریعت مطہرہ میں ہے وہ بھی بلاشبہ ان مخالفین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قطعاً لازم ہے۔ اور جہاں تک صحابیت کا مقام ہے آپ سنتے پڑھتے ہیں کہ اللہ رسول جَلَّ جلالہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہوں میں انہیں جو مقام و نعت حاصل ہے وہ کسی کو میسر نہیں۔ صحابہ کرام کا طبقہ وہ ہے جن کی تقدیس و تظہیر کی کلیاں چمنستان شریعت میں چنگ رہی ہیں۔ اور خدا و رسول کے نزدیک یہ طبقہ کا طبقہ مقدس، مطہر، پاک و ان، پاک باطن، عدول و صالح الغلب ہے۔ کیا آپ نے نہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

مَنْ أَحْبَبْتُمْ فَيُحِبِّي أَحِبَّتُمْ وَمَنْ أَبْغَضْتُمْ فَيُبْغِضِي أَبْغَضْتُمْ

یعنی جس نے میرے ان صحابہ سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض کیا اس نے اس لئے بغض کیا کہ اس کے دل میں میری طرف سے بغض ہے؛ تو کیا کوئی کلمہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و عناد رکھنے یا وجود یہ سمجھتا ہے کہ اسے بارگاہ رسالت سے پروا نہ خوشنودی میسر آسکتا ہے۔ لا واللہ ہرگز نہیں۔ سب صحابہ کرام کے مابین اختلافات تو وہ کہاں نہیں ہوتے اور کن میں نہیں ہوتے۔ فرق یہ ہے کہ ان کے اختلافات محض حق کے لئے، دین کی سر بلندی کے لئے اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لئے تھا اور ہم قطعاً یقیناً اسی پر اعتقاد جازم رکھتے ہیں اور ایک آن کے لئے بھی کسی صحابی کی طرف اتباع نفس اور بالتقصید والارادہ، شریعت مطہرہ کی مخالفت کی نسبت گوارا نہیں کرتے بلاشبہ فتنہ و فساد پر اسے اور بہت برا، لیکن اس کا ارتکاب وہی کر سکتے ہیں جن کی نیتیں فساد اور غرضیں کاسد ہو۔ جن کے دل و دماغ پر ذاتی اغراض و مقاصد کا نجوم ہو۔ وہی خطائے اجتہادی تو وہ نہ گناہ ہے نہ قابل گرفت پھر کون نہیں جانتا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے امراء و سلاطین کے مابین ترجمان بھی کہ مکتوب گرامی تحریر فرماتے اور باہر سے آتے ہوئے خطوط حضور کو سناتے۔ اب اگر ان سے اعتقاد اٹھ جائے تو شریعت مطہرہ کی قابل اعتماد ٹھہرے۔ پھر ایمان کی خیر کہاں مولائے کریم ہیں مذہب اہلسنت و جماعت پر استقامت نصیب فرمائے آمین۔ بھلا جبیبہ و صفت نہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ امام المؤمنین حضرت صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قطعی جنتی اور یقیناً آخرت میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ عروس ہیں۔ جو انہیں ایذا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو ایذا دیتا ہے۔ حضرت طلحہ و حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو عشرہ مبشرہ سے ہیں۔ ان صحابہ سے بھی بمقابلہ امیر المؤمنین مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم خطائے اجتہادی واقع ہوئی مگر ان سب نے بالآخر رجوع فرمایا۔

عزت شرع میں بقاوت مطلقاً بمقابلہ امام برحق کو کہتے ہیں۔ عناد ہونخواہ اجتہاد ان حضرات پر بوجہ رجوع اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ گروہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حسب اصطلاح شرع اطلاق فتنہ باغیہ و باغی گروہ آیا ہے مگر اب کہ باغی معنی منسود و معاند و سرکش ہو گیا اور دشنام کھا جاتا ہے، کسی صحابی پر اس کا اطلاق جائز نہیں۔

قند مکرر

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ہر صحابی کی توقیر و تعظیم مذہب اہلسنت میں لازم و واجب ہے۔ ان کے حق میں بدگوئی حرام حرام سخت حرام ہے۔ ان سے حسن ظن اور ان کے قول و فعل پر خیر و صلاح پر محمول کرنا ضروری ضروری تہذیب ضروری۔ ان پر اعتماد و اٹھنا اور یقیناً راسخ لایدری لا بدی۔ ان پر زبان طعن و ملامت دراز کرنا، ان پر نکتہ چینی کرنا، ان کو خود ساختہ معیاروں پر پرکھنا ممنوع ممنوع۔ یہی مذہب ہے اہل سنت و جماعت کشر ہم اللہ تعالیٰ کا۔ اور اس پر قدیم سے تمام علماء فضلاء صلحاء اولیاء مجتہدین، محدثین اور سلاطین دین و ملت کا عمل ہے یہی قرآن و حدیث سے ثابت ہے اور اس کا خلاف کرنے والا جہنم کا رہنما۔ والعیاذ باللہ تعالیٰ۔

اُمَمَاتُ الْمُؤْمِنِينَ

ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض فضائل

اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے۔

۱۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ دُونِي - اے غیب بتانے والے نبی اپنی بیویوں سے فرمادے۔
آیہ کریمہ میں ان کو ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب عالی سے یاد فرمایا تو یہ خطاب فی الواقع اس

بات کا مظہر ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کے لئے اتصال حاصل ہے اور ان میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اتحاد الیٰہی و معنوی اور وحدت ازدواجی و ایمانی پائے جاتے ہیں۔

۲۔ کَسْبُكَ كَالْحَبِّ قَيْنِ الْقَيْدِ ۱۰ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔

النساء میں صنف نازک کا ہر فرد شامل ہے اور کوئی عورت ذات بھی اس سے باہر نہیں رہ جاتی اس سے ثابت ہوا کہ ازواجِ مطہرات کا درجہ ہر ایک عورت سے بالا و متمیز و ممتاز اور شانِ خاص گاہے حال۔ ۳۔ اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ ۱۱۔ اے نبی ہم نے حلال فرمائیں تمہارے لئے تمہاری بیبیاں۔ زن و مرد، تزویج کے بعد زن و شوہر بن جاتے ہیں لیکن کوئی زن و شوہر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس عقد کا درگاہ رب العزت میں کیا درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب فرما کر اعلان کر دیا کہ نبی کی بیبیوں کا ازواجِ الٰہی ہونا منظور رب العلیٰ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ منظوری فی الواقع ان کے لئے فضیلتِ عظمیٰ ہے۔

۴۔ تَبَّخَعِي مَرْصَاةَ اَزْوَاجِكَ ۱۲۔ آپ اپنی بیبیوں کی مرضی چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواجِ مطہرات کی خوشنودی کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور یہ بات ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، غلطی کے شائبہ سے بالاتر ہیں اور ہم حضور اقدس کے کسی فعل کو غلط یا غلطی کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ تو جب حضور ان پاک مقدس بیبیوں کی خوشنودی کے جوہر رہتے تھے تو یہ امر بھی ان کی فضیلت پر ایک روشن دلیل ہے۔ اور فی الواقع یہ چیز زوجین کے مابین حسن معاشرت اور تہ پر منزل کی جہان ہے اور امت کے لئے اسوۂ حسنہ۔

۵۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُمْ تُؤَدُّونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۱۳۔

”اے نبی اپنی بیبیوں سے فرمادے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لئے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔“

آیہ کریمہ میں ازواجِ مطہرات کو اختیار دیا گیا کہ اگر وہ دنیا اور دُنیت دنیا چاہیں تو وہ نہیں متیا کر دیا جائے گا۔ لیکن اس صورت میں انہیں عینِ مددگار اختیار کرنا ہوگا۔ اور اگر خدا اور رسول اور دار

آخرت پسند ہے تو دنیاوی ساز و سامان سے زہد اختیار کرنا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ امت میں نصیب رہے گی۔ اور تمام ازواج کا ایک ہی جواب تھا کہ ہم اللہ کو اور اس کے رسول کو اور دارِ آخرت کو چاہتی ہیں۔ اور اس صورت میں وہ ان غنیست میں داخل ہوئیں جن کے لئے اجرِ عظیم کا وعدہ خداوندی ہے اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔

۶۔ وَ اَنَّا اَجْرُهُمْ فَتَرْكُهُ ۱۴۔ اس دینی کی بیبیاں، مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ آیہ کریمہ میں اس شفقت و تعلق کا ذکر بھی ہے جو حضور کی اپنی امت پر مبذول رہتی ہے۔ اور اس تعلق کا بھی جو ایک صاحبِ ایمان کو حضور کے ساتھ ہونا چاہیے کہ وہ حضور کو اپنی جان شیریں سے زیادہ محبوب اور حضور کو اپنی جان سے بڑھ کر کچھ، اور اس تعلق کا بھی جو ایک امی کو ازواجِ مطہرات سے ہے کہ وہ تقدس و تعظیم میں انہیں وہی مقام دے جو اس کی ماں کو حاصل ہے اور ان کی رضا جوئی اور خدمتِ شگاری میں کوئی کمی نہ آنے دے تکمیلِ ایمان کے لئے ازواجِ مطہرات کی تعظیم و تحمیل اتنی ہی ضرور ولابدی ہے جتنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر۔ ان کے حقوق کی بجا آوری، شرائطِ ایمان کے ساتھ منسک ہے ان یہ شرف حاصل اسی وقت ہوتا ہے جب ولادہ نبوی اور جمالِ ایمان کی دو لہریں نصیب ہوں۔ ۷۔ اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۱۵۔ ”اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرمادے اور تمہیں پاک کر کے خوب سترا کر دے“ یعنی گناہوں کی نجاست سے تم آلودہ نہ ہو۔

آیہ کریمہ اہل بیت کے مناقب و فضائل، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و آلہم و ازواجہ وسلم کے گھر والوں کے مزید شرف و احترام کا اظہار ہے۔

اور جس سیاق و سباق میں یہ آیہ کریمہ وارد ہوئی ہے اس سے بالکل ظاہر ہے کہ یہاں اہل بیت سے مراد ازواجِ مطہرات ہیں اور یہی مفہوم، سلف صالحین سے منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عروہ بن زبیر اور عمرہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اہل بیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجِ مطہرات ہیں (قرطبی)

اور یہ بات توادنی تامل سے معلوم ہو سکتی ہے اور بالکل ظاہر ہے کہ خطاب کا آغاز ہی یا نساء الٰہی کے الفاظ سے کیا گیا ہے اور ما قبل و ما بعد کی پوری تقریر میں وہی محاذِ لب ہیں۔ علاوہ بریں

”اہل البیت“ کا لفظ عربی زبان میں ٹھیک انہیں معنی میں مستعمل ہوتا ہے جن میں ہم اردو میں ”میں“ ”گھروالوں“ کا لفظ بولتے ہیں اور اس کے مفہوم میں آدمی کی بیوی اور اس کے بچے دونوں شامل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی اہل بیت کا لفظ ایک پیغمبر کے زویہ محترمہ کے لئے آیا ہے یعنی حضرت سارہ کے لئے۔

”رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلُ الْبَيْتِ اَنْتُمْ حَبِيبِيْ مُحَمَّدٌ“

تو جب اول سے آخر تک تمام کلام کی مخاطب ازواج مطہرات ہیں تو انہیں ایک لحظہ مشتغلی کر کے اہل بیت سے خارج کر دینا۔ سیاق و سباق اور محاورات کے خلاف بھی ہے اور اہلسنت کے اس مذہب مذہب کے خلاف بھی کہ اہل بیت سے مراد اولہ ازواج مطہرات ہیں۔ بالحقین اہلسنت کا فیصلہ یہ ہے کہ لفظ کے عموم میں ازواج مطہرات کے علاوہ اور ہستیاں بھی داخل ہیں۔ احادیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو بلایا اور اپنے زانوئے مبارک پر بٹھایا۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مولیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو قریب کیا اور ان پر چادر ڈال کر فرمایا ”اے اللہ میرے اہلبیت ہیں“

بلکہ احادیث نبویہ سے واضح ہے کہ آل محمد یا اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بنو ہاشم و بنو عبد المطلب بھی داخل ہیں اور آل عباس بھی اس میں شامل۔ الغرض آیہ کریمہ کا صاف واضح ارشاد ہے کہ مولا نے کریم نے جب ان سے رخص و ناپاکی دور کرنے اور انہیں محوب ستھر کرنے کا ارادہ فرمایا تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنا ارادہ پورا فرما کر انہیں طہارت کا درجہ کامل و اعلیٰ نصیب فرمادیا۔ اور یہ بہت بڑا شرف ہے۔ اور یہی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان رفیعہ کا مقتضی ہے۔

۱۔ ”وَ اذْ كُنْ مَّا يَمْشِيْ فِيْ الْبُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَ اذْ حَكَمْتَ“ اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت اس آیت میں ”بیوت“ کی نسبت ازواج مطہرات کی جانب کی گئی ہے اور اسی سورت میں ان بیوت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب معاف فرمایا گیا ہے اور یہ دفعہ انہیں گھروں کو حضور کا گھر بتایا اور ایک دفعہ انہیں گھروں کو ازواج کا گھر سمجھرایا۔ اور دنیا جانتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی الگ مستقل مکان ازواج مطہرات کے

ان گھروں کے علاوہ تو تھا نہیں تو یہاں ”بُيُوْتِكُنَّ“ لاکر یہ بات بھی مسلمانوں کو بتائی گئی کہ زوجہیں کریمیں میں کمال اتحاد و یکجہانگت موجود ہے۔ ان میں سے کسی کو حضور کے دامن کرم سے علیحدہ نہ کرنا، ایمان و غیرت ایمانی کے منافی ہے۔

۲۔ اور آیہ کریمہ میں اس بات کی بھی تصریح ہے کہ ان گھروں میں وحی و حکمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ گھر محیط وحی الہی ہیں۔ یہ گھر حکمت ربانی کا گہوارہ ہیں اور ظاہر ہے کہ مکان کی عزت، مکین سے ہوتی ہے۔ اب ازواج مطہرات کے لئے خود ہی اندازہ لگائیے کہ انہیں بارگاہ الہی میں کس قدر عزت و حرمت کا مقام حاصل ہے۔ پھر جب نزول وحی و حکمت، خاص ان گھروں میں ہوتا ہے تو ازواج مطہرات سے بڑھ کر علوم و معارف قرآنیہ اور حقائق و دقائق شرعیہ کا حامل ان سے بڑھ کر عورتوں میں اور کون ہو سکتا ہے۔

۱۰۔ ”وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً“۔ ”اور تمہارے آپس میں محبت و رحمت رکھی“

اس آیت میں جب عام طور پر زوجین کی یہ صفت بیان فرمائی گئی ہے تو بالضرورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات بھی اس صفت کے منظر ہتھے۔ تو عظام الغیوب کے ارشاد گرامی سے ثابت ہوا کہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضور کے لئے سکینہ قلب بنتیں۔ اور ان کے دلوں میں حضور کی محبت و رحمت جبری ہوئی تھی۔ جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وازواجہ و بارک وسلم کے قلب اطہر میں ان کے لئے مودت و رحمت موجود تھی۔ اور یہ خود بڑی فضیلت کا مقام ہے اور ازواج مطہرات کے لئے موجب فخر و باعث ہزار افتخار۔

۱۱۔ ”يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ مِنْ يَّائْتِ مِنْكَ بَقَرَةٌ حَشِيَّةٌ فَهَبْ لَهَا الْغَنَاءَ“

اے نبی کی پیغمبر! جو تم میں سرکے حیا کے خلاف کوئی جرأت کرے اس پر اوروں سے دونا عذار ہوگا۔

اہل علم نے اس کی تفسیر کر دی ہے کہ لفظ فاحشہ جب ال کے ساتھ معروف ہو کر وارد اس سے دونا اور لواطت مراد ہوتی ہے۔ اور جب تنوین کے ساتھ صیغہ منکرہ میں آئے گا تو اس مفہوم میں ہر قسم کی معصیت داخل ہوگی اور جب موصوف ہو کر استعمال ہوگا تو اس سے شوہر نافرمانی اور معاشرتی برائی اور حقوق زوجیت کی عدم ادائیگی مراد ہوگی۔ اور یہاں آیت میں یہی مراد

ہے تو یقینی طور پر مراد اس سے یہ ہے کہ اگر تم سے سو معاشرت، اور عدم ادائیگی حقوق زوجیت جیسی کوئی ایسی بات صادر ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو مکدر کرے تو منرا دو گنی ملے گی۔ یعنی جتنی دوسرے شخص کو ملتی اس سے دو گنی۔

فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ خواص و غلارہ پر بمقابلہ عوام امت کے گرفت زیادہ سخت ہوگی اور اسی طرح ان کا اجر و ثواب بھی عوام سے کہیں زیادہ ہے۔ کیونکہ جس شخص کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے اس سے اگر قصور واقع ہو تو وہ قصور بھی دوسروں کے قصور سے زیادہ سخت قرار دیا جاتا ہے۔ اور ازواج مطہرات چونکہ تمام بہان کی عورتوں پر فضیلت رکھتی ہیں۔ اس لئے ان کی ادنیٰ بات بھی سخت گرفت کے قابل ہے۔ اور اسی سے ان کی بارگاہ الہی میں مقررات میں سے ہونا ثابت ہوا اور ان کی فضیلت اور پروردگاری جانتے تو عذاب و سزائیں اور دنیا کے مقابل یہ امتیاز کیسا۔ اس میں یہ بشارت بھی ہے کہ ازواج مطہرات سے اسی ناشائستہ حرکات کا صدور نہ ہوگا اور یہ آیت از قبیل لئن اشدک لیتجیطن عتلاک ہے۔

مختصر حالات

ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

ان کے والد غیل بن اسد، عرب کے مشہور تاجر اور قریش میں معزز و نامور تھے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ ان کا سلسلہ نسب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نقصی میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کا لقب جاہلیت میں بھی طاہرہ تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمرو بن اسد نے ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اس وقت آپ کی عمر چالیس سال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف پچیس سال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا اور اس نکاح کی درخواست حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جانب سے کی گئی تھی۔ یہ اسلام میں سب سے پہلے داخل ہوئیں ان پر کسی مرد یا عورت کو تقدم فی الاسلام کا شرف حاصل نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تمام دنیا و آخرت کی چار برگزیدہ عورتوں میں سے ایک حضرت خدیجہ کو شمار کیا ہے۔

حضرت صدیقہ عائشہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی۔

(۱) وہ مجھ پر ایمان لائی جب اوروں نے کفر اختیار کیا۔

(۲) اس نے میری تصدیق کی جب اوروں نے مجھے جھٹلایا۔

(۳) اس نے اپنے مال میں مجھے شریک کیا جب اوروں نے مجھے کسب مال سے روکا۔

(۴) خدا نے مجھے اس کے بطن سے اولاد دی جبکہ کسی اور بیوی سے نہیں ہوئی؟

ان کی زندگی میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دوسری شادی نہیں کی۔ نکاح کے بعد پچیس برس تک زندہ رہیں۔ اور ہجرت سے تین سال قبل ۶۵ سال کی عمر میں انتقال فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قبر میں اتارا۔ رب العالمین کی طرف سے ان پر سلام ایک ایسا شرف ہے جو زیادہ ماقبل میں حضرت خدیجہ کے سوا دنیا کی کسی عورت کو حاصل نہیں ہوا تھا۔

ام المؤمنین صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

ازواج مطہرات میں یہی وہ خاتون ہیں جن کی اسلامی خون سے ولادت اور اسلامی شیر سے پرورش ہوئی۔ (امہات المؤمنین میں یہی وہ طیبہ ہیں جن کا پہلا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ بلکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ صدیقہ کی شادی کا اہتمام خلیفۃ القدس میں کیا گیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کو بجانب اللہ قرار دیا (مسلم شریف) آپ کے فضائل میں بہت سی احادیث صحیحہ وارد ہیں صحیح بخاری میں حضرت موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مردوں میں تو بہت تکمیل کے درجہ کو پہنچے مگر عورتوں کے اندر صرف مریم بنت مریم اور آسیہ زوجہ فرعون ہی تکمیل کو پہنچیں۔ اور عائشہ کو تو سب عورتوں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے شید کو سب کھانوں پر۔ اس فضیلت کی وجہ حضرت صدیق کے وہ کلمات روحانیہ ہیں جن کی وجہ سے ان کا منصب بارگاہ الہی میں نہایت بلند تھا۔ اور جن کے وجود سے ان کو انوار نبوت سے بدرجہ اتم، منور ہونے کی قابلیت حاصل ہو گئی تھی۔ اس کا ذکر صحیح بخاری کی اس حدیث میں ہے جسے ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا "یہ عائشہ مجاہدہ ہے کہ میں اس کے لحاف میں ہوتا ہوں تو اس وقت بھی وحی کا نزول ہوتا ہے مگر دیگر ازواج کے بستر میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حضرات صدیقہ کے کلمات علیہ پر یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے۔ جسے صحیحین میں روایت کیا گیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا "یہ جبریل ہیں اور تم کو سلام کہتے ہیں۔ حضرت صدیقہ نے جواب میں فرمایا "ان پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔"

تو یہ وہ صدیقہ عائشہ ہیں کہ جبریل امین ہاں فضل مبین انیس سلام کریں اور ان کے کاشاؤ عزت و طہارت میں بے اذن لئے حاضر نہ ہوں۔

یہ تھو ام المؤمنین ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سفر میں، بے ان کے تشریف لے جائیں ان کی یاد میں "واغرونا" فرمائیں۔

وہ صدیقہ کہ یوسف صدیق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی برکت میں "شہادت" اہل زلیخا سے ایک دو دھپتیاں بچے ادا کرے۔ حضرت بتول مریم کو حضرت روح اللہ و کلمۃ اللہ کی گواہی سے، لوگوں کی بدگمانی سے نجات بخشنے۔ مگر ان پر تہمت لگائی گئی اور بہتان اٹھا تو خود مولائے کریم نے ان کے پاکدامنی و برادری کی گواہی دی اور سترہ آیتیں نازل فرمائیں۔ اگر چاہتا ایک ایک پتھر اور ایک ایک درخت سے گواہی دلواتا مگر منظور نہ ہوا کہ محبوبہ محبوب کی طہارت و پاکدامنی پر خود گواہی دیں اور ان کی عزت و امتیاز بڑھائیں۔ اس بہتان سے ان کی شان رفیع میں ذرا بھی فرق نہ آیا بلکہ رتبہ بڑھ گیا۔ ان کی پاکیزگی اور طہارت کی آواز سے زمین و آسمان گونج اٹھے۔ وہ وحی نازل ہوئی جس کے قیامت تک قمازوں میں اور محرابوں میں تلاوت کی جائے گی۔

یہ وہی ام المؤمنین ہیں کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پانی پینے میں دیکھتے رہیں کہ کوڑہ میں کس جگہ لب مبارک رکھ کر پانی پیا ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لبہائے مبارک خدا پسند و چمن رکھ کر پانی نوش فرمائیں۔ (افادات رضویہ)

عائشہ صدیقہ جن خصوصیات کا ذکر بطور فخر فرمایا کرتی تھیں ان میں سے ایک یہ بھی فقہاء کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں، میری تربت میں، میرے سینہ و گلہ کے درمیان وفات پائی اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ ملا دیا۔ اور

اس طرح کہ میرے بھائی عبدالرحمن مسواک لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع تھا۔ یہ دیکھ کر کہ حضور مسواک فرمانا چاہتے ہیں، میں نے مسواک لے کر پہلے اپنے دانتوں سے نرم کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرادی۔

عقیدہ ۵۔ ام المؤمنین حضرت صدیقہ عائشہ بنت الصدیق، محبوبہ محبوب رب العالمین جل و علا و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہا وسلم پر، معاذ اللہ، تہمت ملعونہ افک سے اپنی زبان اکودہ کرنے والا قطعاً یقیناً کافر مرتد ہے۔ اور اس کے علاوہ اور طعن کرنے والا رافضی تبرائی بدین جنہی۔

ام المؤمنین حضرت صدیقہ عائشہ کی یہ بھی ایک خصوصیت تھی کہ جب کوئی نہایت مشکل و پیچیدہ مسئلہ، صحابہ میں آپڑتا تھا تو وہ حضرت صدیقہ کی جانب رجوع کرتے تھے اور ان کے پاس ان کے متعلق ضرور علم پایا جاتا تھا۔ پھر آپ جس طرح اپنے فرزند ان شریفیت کی، شیر علم سے پرورش فرمایا رقی تھیں اسی طرح اپنے وجود سخاوت سے فقراء و مساکین کی بھی تربیت فرمایا کرتی تھیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عائشہ صدیقہ نے ۶۳ سال کی عمر میں ۱۲ رمضان ۵۸ھ کو مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا اور نہایت البقیع میں استراحت فرمائی۔

بقیہ اہمات المؤمنین کے اسمائے گرامی

۳۔ ام المؤمنین سورہ بنت زمعد۔	سال وفات ۵۸ھ یا ۵۹ھ ہے (بعمر ۵۸ سال)
۴۔ ام المؤمنین حفصہ بنت فاروق۔	۵۸ھ شعبان ۵۸ھ (۵۵ سال)
۵۔ ام المؤمنین ام سلمہ بنت ابی امیہ	۵۹ھ یا ۶۰ھ یا ۶۱ھ (۵۶ سال)
۶۔ ام المؤمنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان	۶۲ھ (۵۷ سال)
۷۔ ام المؤمنین زینب بنت جحش اسدیہ	۶۳ھ (۵۷ سال)
۸۔ ام المؤمنین زینب بنت خزیمہ	۶۳ھ (۵۷ سال)
۹۔ ام المؤمنین میمونہ بنت حارث	۶۴ھ (۵۹ سال)
۱۰۔ ام المؤمنین جبرییہ بنت الحارث	۶۵ھ (۵۷ سال)
۱۱۔ ام المؤمنین صفیہ بنت یحییٰ	۶۵ھ (۵۶ سال)

اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم

حضرت علیؓ کے اہل بیت، حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نسب اور قرابت کے وہ لوگ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ ان میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں۔ اور اولاد اجماعی۔ اگرچہ عوام کے اردو محاورے میں اہلبیت سے مراد، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہراءؓ اور حضرت مولیٰ علیؓ کی اولاد اور حضرات حسینؓ کریمین ہوتے ہیں اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اہل بیت کرام کی شان میں جو آیات و احادیث وارد ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ:-

- ۱۔ اہلبیت کرام سے اللہ تعالیٰ نے جس و ناپاک کو دور فرمادیا اور انہیں خوب پاک کیا۔ اور جو چیز ان کے مرتبہ کے لائق نہیں اس سے، ان کے پروردگار نے انہیں محفوظ رکھا۔
- ۲۔ اہل بیت رسول پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔
- ۳۔ صدقہ ان پر حرام کیا گیا کہ صدقہ بدن کا میل ہے۔
- ۴۔ اول گروہ جس کی حضور شفاعت فرمائیں گے اور عرض کو شہر پر آئیں گے حضور کے اہل بیت ہیں۔
- ۵۔ اہلبیت کی محبت فرض دین سے ہے اور حوان سے بغض رکھو وہ منافق ہے۔
- ۶۔ ان کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے کہ جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی اور جو اس سے دور رہا ہلاک و برباد ہوا۔

۷۔ اہلبیت کرام اللہ کی وہ مضبوطی ہیں جسے مضبوطی سے تھامنے کا بھی حکم ملا۔

ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "میں تم میں دو چیزیں چھوڑا ہوں۔ جب تک تم انہیں نہ چھوڑو گے ہرگز گمراہ نہ ہو گے۔ ایک قرآن اور ایک میری آل۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اپنی اولاد کو تین نصلیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، اہلبیت کی محبت، اور قرآن پاک کی قرأت۔"

خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں اور چاروں حضرت خدیجہؓ اکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے

بطن ظاہر سے ہیں اور سب کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی۔

۱۔ زینب جو قاسم سے چھوٹی اور دیگر اولاد انبی سے بڑی ہیں۔

۲۔ رقیہ جو زینب سے چھوٹی ہیں۔

۳۔ ام کلثوم جو رقیہ سے چھوٹی ہیں۔

۴۔ سیدہ نساء العالمین جو سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔

آم المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ سے بڑھ کر کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشابہات چہیت میں نہ تھا۔ وہ جب باپ کے پاس آیا کرتی تھیں تو نجد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے۔ پیشانی پر بوسہ دیتے اور مرہبا فرمایا کرتے تھے۔ اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملنے تشریف لے جاتے تو وہ بھی اسی طرح ہلا کرتی تھیں۔

ایک صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا۔ صدیقہ نے جواب دیا "فاطمہ" انہوں نے پوچھا مردوں میں کون تھا، جواب دیا "شوہر فاطمہ" اور یہ بھی بتایا کہ علیؓ کو بڑے موصوف و قوام (روزے دار، تہجد گزار) تھے حدیث شریف میں ہے کہ "فاطمہ زہراء کا نام فاطمہ اس لئے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی نسل کو قیامت میں آگ سے محفوظ فرمادیا۔ (ابن عساکر)

اور ایک حدیث شریف میں ارشاد نبوی ہے کہ "بے شک فاطمہ نے اپنی حرمت نگاہ رکھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی تمام نسل کو آگ پر حرام فرمادیا۔ (طبرانی حاکم)

ایک اور حدیث شریف میں وارد کہ فاطمہ میرا جزو ہیں۔ جو امیں ناگوار، وہ مجھے ناگوار۔ اور جو انہیں پسند وہ مجھے پسند۔ ایک حدیث میں مروی کہ حضور نے فرمایا "اے فاطمہ! تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے۔ اور تمہاری رضا سے رضا الہی ہوتی ہے۔"

اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے اہل میں سب سے زیادہ پیاری فاطمہ ہیں۔

حضرت خاتون جنت کو اپنی ہمشیروں پر یہ خاص شرف حاصل ہے کہ دنیا میں انہیں کی ذریت چھوٹی چلی اور پر دان چڑھی اور انہیں کی اولاد اجماعی، سادات کرام کہلائی اور انہیں کی ذریت سے ائمہ عظام ہوسے جن کی شان اسلام میں نہایت ارفع و اعلیٰ ہے۔

حضرت پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کی اولاد کے لئے خصوصاً ارشاد فرمایا کہ جو میری اہلبیت میں کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں روز قیامت اس کا صلہ اسے عطا فرماؤں گا (ابن عساکر)
حضرت خاتون جنت کی وفات شنب ۳ شعبہ ۳ رمضان المبارک ۳۱۷ھ کو ہوئی۔ ان کی وصیت کے مطابق اسما بنت عمیس زوجہ ابوبکر صدیق اور علی رضی اللہ عنہما نے ان کو غسل دیا۔ حضرت عباس یا حضرت علی نے نماز پڑھائی۔ اہلبیت میں وہی سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت میں ملیں۔ جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔

اکثر مورخین کا رجحان ہے کہ آپ کی قبر مبارک بقیع میں ہے۔

عقیدہ ۵۔ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہراءؑ ان کی والدہ ماجدہ حضرت ام المؤمنین صدیقا اکبریٰ اور دوسری والدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قطعی جنتی ہیں۔ اور انہیں اور بقیہ بنات مکرمات (دوسری شاہزادیوں) اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو تمام صحابیات پر فضیلت حاصل ہے۔ ان کی طہارت کی گواہی قرآن عظیم نے دی۔

عقیدہ ۶۔ اہلبیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، مقتدایان الہدایت ہیں۔ جو ان سے محبت درجے مرود و ملعون خارج ہے۔

امامین جلیلین حسنین کریمین

یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی اور صاحب روایت صحابی ہیں جس پر جمہور محدثین مورخین اور اصولیین وغیرہم کا اتفاق ہے۔ اندریں صورت قرآن و حدیث میں صحابہ کرام کے جو مناقب و فضائل اور محامد و محاسن اور احوال و مقامات قلب وارد ہوئے ہیں۔ پھر خصوصیت سے اہل بیت کے جو فضائل اور خصوصیات ثابت ہوئی ہیں وہ سب کی سب انہی شہزادگان اہل بیت کے لئے ثابت ہیں۔ یہی اہل سنت و جماعت کا ایمان ہے۔ انہی کے ساتھ صحابہ کرام پر اپنے معیار مفروضہ کو بھی بنا کر، ان کی ذوات مقدسہ پر تنقید کرنے والوں کے لئے جو احکام آئے اور وعیدیں وارد ہیں وہ بھی بلاشبہ ان دونوں شہزادوں کے مخالفین پر عائد ہوتی ہیں۔

بخاری و مسلم دونوں کی مسلم روایات سے ثابت ہے کہ جب آیہ تطہیر آیا تو یہ اللہ الہی تبارک

ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی رداۓ مبارک میں اپنے جن اہلبیت کو جمع فرمایا ان میں حسنین کریمین بھی تھے۔

اسی طرح جب آیہ مباہلہ نازل ہوئی اور آپ اپنے اہلبیت کو لے کر نصاریٰ کے مقابلہ میں مباہلہ کے لئے تشریف لے گئے تو ان میں یہ دونوں حضرات بھی شامل تھے۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ دونوں انبیاؤ کا مصداق ہے جن کو مباہلہ میں لانے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ دونوں صحابی بھی یعنی صحبت یا فیہ نبوی صحابی۔ اور اہلبیت میں بھی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں بھی شامل اور جزو رسول اللہ ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و صحابہ و بارک وسلم نے انہیں شہزادوں کے بارے میں فرمایا
اللہم ابی اٰحبہم لعلی اٰحبہم و ارحب من یحبہم

”اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں۔ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور ان سے بھی محبت فرما جو ان دونوں سے محبت رکھے۔“

انہیں کے مناقب میں یہ حدیث ہے۔

اٰتٰھم سبباً من سبب اٰھل البیت

یہ دونوں جو انان بہشت کے سردار ہیں۔

حضرت موسیٰ علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ امام حسن کا نصف پیکر بالائی۔ اور امام حسین کا نصف پیکر زیریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تر تھا۔ و لنعلم ما قال الامام رضا البرقی قدس سرہ۔

معدوم نہ تقاسیہ شاہ ثقلین

تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کئے

اس نور کی جلوہ گاہ شہی ذات حسنین

حضرت اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اور فرمایا ”جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے عداوت کی۔ اس نے مجھ سے عداوت کی۔“

نیز ارشاد فرمایا جس شخص نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں کے والد و والدہ سے محبت رکھی وہ

خاص امام حسن کے متعلق ارشاد ہوا "یہ میرا فرزند سید ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک باقی رکھے گا کہ اس کے وسیلے سے مسلمانوں کے دوڑنے گروہوں میں صلح ہو جائے" اور خاص امام حسین کے بارے میں فرمایا "ابن ابی اس سے محبت رکھتا ہوں تو مجی اس سے محبت فرما" ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں "میری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنا کہ حسین بچہ ہی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دونوں کلائیوں کو پکڑا۔ اس وقت حسین کے قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشت قدم پر تھے۔ پھر فرمایا "چڑھو۔ چڑھو۔ حسین اور کو چڑھتے جاتے تھے حتیٰ کہ ان کے پاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر تھے اور منہ کے برابر منہ تھا۔ پھر فرمایا منہ کھولا۔ انہوں نے منہ کھولا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا منہ چوم لیا۔ اور مکرورہ بالا الفاظ زبان مبارک سے ارشاد فرمائے۔

امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف رمضان ۳۵ھ میں پیدا ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں روز دومینہ طہ سے عقیقہ کے ذبح کئے اور سر کے بالوں کے برابر چاندی کا صدقہ دیا۔ آپ نے ۳۶ سال کی عمر میں ماہ ربیع الاول ۴۵ھ وفات پائی اور والدہ مکرمہ کے پینچویں دن ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برادر مخدوم ہیں۔ ۵ شعبان ۳۵ھ کو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف سے عقیقہ میں مینا کا ذبح کیا۔ آپ کی شہادت بروز جمعہ عشرہ محرم ۳۵ھ کو، میدان کربلا میں جسے طع بھی کہتے ہیں آغاز وقت زوال میں ہوئی۔ عمر شریف اس وقت پچیس سال، پانچ ماہ پانچ یوم تھی۔

عقیدہ ۱۵: حضرات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یقیناً اعلیٰ درجہ کے شہداء کرام سے ہیں۔ ان میں سے کسی کی شہادت کا منکر گمراہ بددین خاص ہے اور ان میں سے کسی کے حق میں بدگونی۔ بدظن بدکلامی اور بداعتقاد ہی نہ کہنے والا، یقیناً خارجی اور فاسق و فاجر ہے۔

فائدہ ۱: ائمہ اہلبیت میں سب سے اول حضرت شہداء علی ہیں۔ پھر حضرت امام حسن۔ پھر حضرت امام حسین۔ پھر حضرت امام زین العابدین۔ پھر حضرت امام باقر۔ پھر حضرت امام جعفر صادق۔ پھر حضرت امام موسیٰ کاظم۔ پھر حضرت امام علی موسیٰ رضا۔ پھر حضرت امام محمد تقی۔ پھر حضرت امام علی اکبر۔ پھر حضرت امام حسن عسکری۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اور پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرب قیامت میں

عقیدہ ۱۶: یزید پلید، فاسق فاجر، مرتکب کبائر تھا۔ معاذ اللہ اس سے اور ریحانہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا نسبت آج کل جو بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملہ میں کیا دخل۔ ہمارے وہ بھی شہزادے۔ وہ بھی شہزادے۔ یہ سخت لڑموم و غمزدہ ہے اور ایسا بکنے والا مرد و غار جی نامی مستحق جہنم ہے۔ ہاں یزید کو کافر کہنے اور اس پر نام لے کر لعنت کرنے میں علمائے اہلسنت کے تین قول ہیں۔ اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک سکوت ہے۔ یعنی اسے فاسق فاجر کہنے کے سوا نہ کافر کہیں نہ مسلمان۔

تشریح: یزید بن معاویہ میں وہ بدنصیب شخص ہے جس کی پیشانی پر اہلبیت کلام کے بے گناہ قتل کا سیاہ داغ ہے اور جس پر رہتی دنیا تک اس کا نام حقارت کے ساتھ لیا جاتا ہے حقارت و نفرت سے لیا جاتا رہتا رہے گا۔ یہ بد باطن ۳۵ھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیدا ہوا۔ نہایت موٹا۔ بدنما، بد اخلاق، شرابی، تکبر، ظالم و کشتاخ تھا۔ اس کی شرارتیں اور بیہودگیں ایسی ہیں جن سے بد معاشوں کو بھی شرم آتے۔ سود وغیرہ کو اس بے دین نے علانیہ رواج دیا اور مدینہ طیبہ و مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرانی۔ یزید کا ذاتی فسق و فجور بھی کچھ کم نہ تھا لیکن جس فسق نے اسے مبعوض غلائق بنایا وہ اس کا اجتماعی فسق و فجور تھا جس نے امت میں فتنہ پیدا کر دیا اور اس کی اجتماعیت کو تہ دہالا کر دیا۔ اور وہ جراحات میں آیا ہے کہ "فرمایا حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے صادق مصدق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ میری امت کی ہلاکت و تباہی، چند قریشی چھوڑوں کے ہاتھوں ہوگی۔ اس باب میں علمائے کرام فرماتے ہیں کہ ان احادیث و اخبار کا مصداق یزید اور اس کے نو عمر، نوخیز، ناجر کار تدبیر و نظام مملکت سے کورے، سیاسی اقتدار کے بھروسے اور سفید و بد عقل رفتائے کار ہیں۔ جنہوں نے برسر اقتدار آکر، اپنی امارت کے نفسانی مقاصد کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والے مشائخ و اکابر ملت کو یکے بعد دیگرے اپنی راہ سے ہٹا دیا۔

انہی فرست اور اصحاب اسرار، اسی لئے دعا کیا کرتے تھے کہ ابی نہیں مسئلہ کے آغاز اور رکوں کی حکومت سے اپنی پناہ میں رکھتا۔ انہیں میں حضرت ابوہریرہ میں جن کی دعا مقبول ہوئی اور انہوں نے ۳۵ھ میں بمقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بد نصیبی و شقاوت کا یہ مجسمہ، تخت حکومت پر بیٹھا اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لئے اطراف و ممالک سلطنت میں مکتوب روانہ کئے۔ مدینہ طیبہ کا عامل جب یزید کی بیعت لینے کے لئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر اس کو نااہل قرار دیا اور بیعت سے انکار فرمادیا۔ اس سے خیر یوں میں آتش غنا و بھروسہ اٹھی اور آخر کار سانحہ کربلا پر منتج ہوئی۔ اور رضنا و تسلیم کی امتحان گاہ میں حضرت شہزادہ گلگون قبا اور ان کے جاں نثاروں نے وہ ثابت قدمی دکھائی کہ کج تک دنیا اس کی مثال نہ پیش کر سکی ہے نہ قیام قیامت تک پیش کر سکے گی۔

آخر کار یزید پلیدی بھی اپنی بد نصیبی بد بختی اور شقاوت قلبی کو ساتھ لئے، تین برس، سات مہینے تخت حکومت پر شیطانیّت کر کے ۱۵ ربیع الاول ۶۰ھ کو جس روز اس پلیدی کے حکم سے کعبہ معظمہ کی بے حرمتی ہوئی تھی، شہر محض، ملک شام میں اٹالیس برس کی عمر میں اس دنیا سے سدھارا۔

چند مسائل ضروریہ

۱۔ عشرہ محرم میں مجلس منعقد کرنا اور ان میں واقعات کربلا بیان کرنا جائز ہے جبکہ روایات صحیحہ بیان کی جائیں۔ ان واقعات میں صبر و تحمل، و رضنا و تسلیم کا بہت مکمل درس ہے اور پابندی احکام شریعت و اتباع سنت اور علی الامعان تبلیغ حق و ترویج دین و ملت کا زبردست عمل ثبوت ہے کہ دین حق کی حفاظت میں تمام اعزہ و اقرباء و رفقاء اور خود اپنے آپ کو راہ خلا میں قربان کیا اور جنہ فزع در کنار حق پوٹی و قتیقہ کا نام بھی نہ آئے دیا۔ مگر اس مجلس میں صیاد کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بھی ذکر خیر اور ان کے فضائل و مناقب کا بیان بھی ہونا چاہیئے تاکہ اہلسنت اور شیعہوں کی مجالس میں فرق و امتیاز رہے۔

۲۔ اظہار غم کے لئے سر کے بال بکھیرنا، کپڑے پھاڑنا، گریبان چاک کرنا، سر پہ خاک ڈالنا اور بھوسا اڑانا یہ سب ناجائز اور جاہلیت کے کام ہیں۔ ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ احادیث میں ان کی سخت ممانعت آئی ہے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے اپنی برائت کا اظہار فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جو مرد خواہ عورت، اپنے منہ پر تھپلے مارے، اپنا گریبان پھاڑے اور

روانہ جاہلیت کا سانوحہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، مسلمانوں پر لازم ہے کہ ایسے امور سے پرہیز کریں اور وہ کام کریں جن سے اللہ و رسول، جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ و بارک و سلم راضی ہوں یہی نجات کا راستہ ہے اور اسی میں نجات ہے۔

۳۔ تعزیر داری: جن میں از اول تا آخر، خرافات کی بھر مار ہے قطعاً ناجائز و بدعت و حرام ہے اگر روضہ مبارکہ حضرت شہزادہ گلگون قبا حسین شہید ظلم و جفا، صلوات اللہ تعالیٰ و سلامہ علی جدہ اکرم و علیہ و آلہ و انصارہ کی صحیح نقل بنا کر، محض یہ نیت تبرک رکھتے تو شرعاً کوئی حرج نہ تھا۔ مگر حاشا، تعزیر ہرگز اس کی نقل نہیں۔ نقل ہونا درکنار بنائے والوں کو نقل کا قصد بھی نہیں ہر جگہ نئی تراش نئی گروت ہے جسے اس اصل سے نہ کچھ علاقہ۔ نہ کوئی نسبت۔ کسی میں پریاں کسی میں براق اور کسی میں اور یہودہ طمطراق۔ پھر کوچہ کوچہ و دشت بدشت اشاعت غم کے لئے اس کا گشت۔ پھر اس کے گرد سینہ زنی، ماتم سازی کی شور و فگنی۔ حرام مرثیوں سے نوحہ کنی۔ غرض بیسیوں خرافات پر مشتمل اس بدعت سنیہ اور یہودہ رسموں نے، عشرہ محرم الحرام کو کہ اگلی شریعتوں نے اس شریعت تک نہایت بابرکت اور محل عبادت ٹھہرا ہوا تھا جاہلوں اور فاسقانہ میلوں کا زاد کر دیا۔ محدود عورتوں کا لاتوں کو میل، اور طرح طرح کے یہودہ کھیل، ان سب پر طرہ ہیں۔ کاش مسلمان اہلسنت اپنی آنکھوں سے، دین و ایمان کی روشنی میں ان یہودگیوں کا جائزہ لیں اور خدا و رسول کے احکام کی خلاف ورزی سے بچیں۔

۴۔ بعض لوگ اس موقع پر خیر خیرات بھی کرتے ہیں مگر خیرات کو بھی بطور خیرات نہ رکھا۔ ریاء و تفاخر اعلانیہ ہوتا ہے۔ پھر وہ بھی یہ نہیں کہ سیدھی طرح محتاجوں کو دیں۔ بلکہ چھتوں پر بیٹھ کر پھینکیں گے۔ روٹیاں وغیرہ زمین پر گر رہی ہیں۔ رزق الہی کی بے ادبی ہو رہی ہے۔ پیسے دینے میں گر کر غائب ہو رہے ہیں مال کی افشاعت ہو رہی ہے۔ مگر نام تو ہو گیا کہ فلاں صاحب لشکر شاعر ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ حضرات شہدائے کربلا علیہم الرضوان والثناء کا، مسلمانوں کو نیک توفیق بخشے اور بدعات سے توبہ دے۔ آمین۔ (افادات رضویہ۔ بہار شریعت)

اولیاء اللہ کا بیان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْاُولِيَاءُ اَللّٰهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ . لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْاٰخِرَةِ وَفِي الْاُولٰٓئِ كَ .

”سن لو بے شک، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ وہ جو ایمان لاتے اور پھر ہیز گاری کرتے ہیں۔ انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔“

اولیاء جمع ہے ولی کی۔ ولی اصل ولایت ہے۔ جو قرب و نصرت کے معنی میں ہے۔ ولی کا ترجمہ کسی ایک لفظ سے مشکل ہے۔ رفیق دوست۔ پشت پناہ۔ سرپرست۔ قرب والی۔ اور مددگار سب کے مفہوم اس میں شامل ہیں۔ بگڑے کام بنانے والا، آڑے وقت میں کام آنے والا، سب اس کے معنی میں داخل ہیں۔ اور اصطلاحی معنی میں ولایت ایک قرب خاص ہے کہ مولیٰ عزوجل اپنے برگزیدہ بندوں کو محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے۔

قرب کا دو قسم ہیں ایک وہ قرب جو ہر مسلمان کو کہ صاحب ایمان ہو اپنے خالق سے ہے۔ کل مومنین ولی اللہ میں ہی صفت اشارہ ہے۔ دوسرا قرب خاص ہے قرب محبت کہ کہتے ہیں۔ یہ عرف خاص بندوں کو حاصل ہے۔ قرب محبت کے بہت مراتب ہیں۔ دولت ایمان سے مشرق ہونے کے بعد عزم و ہمت سے آگے بڑھنے والے، درجات قرب کو طے کرتے ہوتے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جس کے لئے حدیث شریف میں فرمایا کہ ”اللہ عزوجل فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں نے اسے لڑائی کا اعلان دے دیا۔ اور میرا بندہ کسی چیز سے میرا قرب نہیں چاہتا جو مجھے اپنے فرائض سے زیادہ پیاری ہو جو میں نے اس بندے پر رکھے ہیں اور ہمیشہ بندہ نفل عبادتوں سے میرا قرب چاہتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ پھر جب میں اسے اپنا محبوب کر لیتا ہوں تو میں اس کا کالہ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے۔“

(صحیح بخاری شریف بروایت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں، کرامات اولیائے کرام پر اقامت دلائل کی حجت ششم میں اسی حدیث کریم سے فرماتے ہیں کہ ”جب بندہ ہمیشہ طاعت ربانی میں لگ رہتا ہے تو اس مقام

تک پہنچتا ہے۔ جس کی نسبت اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ میں خود اس کے کالہ ہو جاتا ہوں۔ تو جب جلال الہی کا نور اس کا کالہ ہو جاتا ہے، بندہ نزدیک و دور سب سنتا ہے اور جب وہ نور اس کا کالہ ہو جاتا ہے، بندہ نزدیک و دور سب دیکھتا ہے اور جب وہ نور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے بندہ سہل و دشوار دور و نزدیک میں تصرف کرتا ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ مومن کامل کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور ایک حدیث میں اتنا اور بھی زائد ہے کہ ”وہ اللہ کی توفیق سے بات کرتا ہے۔ (ترمذی) لیکن یہ مقام حاصل اسی وقت ہوتا ہے کہ آدمی دل و بدن دونوں پر جتنے احکام الہیہ ہیں سب بجالائے۔ نہ کسی کبیرہ کا ارتکاب کرے نہ کسی صغیرہ پر معصرت رہے۔ قلب و قالب کو صفات ذمیمہ سے خالی اور اعلیٰ اخلاق سے معمور رکھے۔ حاشا اس سے وہ مراد نہیں کہ صرف اپنا ظاہر، احکام شرع سے آراستہ اور عامی سے منزہ کر لیا اور شقی و پرہیزگار ولی اور اللہ کے دوستانہ بن گئے اگرچہ باطن، مثلاً بیا و عجب و تکبر و حب جاہ و حب شہرت۔ امر و نہی تعلیم۔ فقراء و مساکین کی تحقیر۔ خواہشات نفسانی کا اتباع اور حرص و غلب کا انقیاد وغیرہ اافسوں سے ملوث ہو۔ اور عبادات و ریاضت میں تساہل اور اپنے نفس حبشی کی پرورش جیسی ہلاکت خیز صفات سے گندہ ہو رہا ہو۔ جیسے مرنے والا (گندہ اور کوڑے کرکٹ کی جگہ) پر زلفیت کا خیمہ، اور پر زینت اور اندر نجاست۔ کہ یہ باطنی گندگیاں، اس ظاہری صلاح پر بھی قائم نہیں رہنے دیتیں۔

غرض ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور طاعات الہی میں مشغول رہے اور اس کا دل، نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق رہے۔ جب دیکھے۔ دلائل قدرت کو دیکھے اور جب سنے اللہ کی آیتیں ہی سنے اور جب بولے تو اپنے رب کی شنائی کے ساتھ بولے۔ اور جب حرکت کرے حرکت الہی میں حرکت کرے۔ اور جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے۔ جو قرب الہی کا ذریعہ ہو۔ اللہ کے ذکر سے نہ ٹکے اور چشم دل سے خدا کے سوا، غیر کو نہ دیکھے۔ یہ صفات اولیاء اللہ کے ہیں اور جب بندہ اس حال کو پہنچتا ہے تو اللہ اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے اللہ و فی القیام اٰمَنُوا میں اسی کا بیان ہے۔ متکلمین کہتے ہیں ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح، بنی بر و سل رکھتا ہو اور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق بجالاتا ہو، بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت نام ہے قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا اور جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اسے کسی چیز

کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ اور نہ کسی شے کے فوت ہو جانے کا غم ہوتا ہے۔ یعنی نہ آنے والے جہک و حوادث کا کوئی اندیشہ۔ اور نہ چھوٹ جانے والی چیزوں کا غم۔ صوفیائے عارفین نے کہا ہے کہ حزن (غم) پیدا ہوتا ہے نا کامی مدعا سے۔ اور عاشقان سوختہ جان کوئی آرزوی نہیں رکھتے جو انہیں نامردی کا اندیشہ ہو سکے۔ اسی طرح خوف پیدا ہوتا ہے۔ امر مکروہ کے پیش آ جانے سے۔ اور محبین عارفین تو بجز محبوب کے اور کسی کا وہم بھی نہیں رکھتے تو انہیں خوف سے کیا واسطہ۔ اسی لئے فرمایا گیا ہے کہ ولایت و تجلی شے ہے۔ نہ یہ کہ آدمی اعمال شاقہ سے عود حاصل کر لے۔ البتہ غالباً اعمال حسنہ، اس عطیہ الہی کے لئے ذریعہ ہوتے ہیں اور بعضوں کو ابتداء مل جاتی ہے۔ پھر چونکہ ولایت آفتاب نبوت کا آئینہ ہے اس لئے یہ دولت بے علم کو نہیں ملتی۔ خواہ علم بطور ظاہر حاصل کیا ہو یا اس مرتبہ پر پہنچنے سے پیشتر اللہ عزوجل کی عنایت سے غایت نے اس پر علوم مشکشف کر دیے ہوں۔

عقیدہ ۱۰ تمام اولیائے اولین و آخرین سے اولیائے محمدین یعنی اس امت کے اولیاء افضل ہیں اور تمام اولیائے محمدین میں سب سے زیادہ معرفت و قرب الہی میں اختلاف ہے اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں اور ان میں ترتیب و ترتیب افضلیت ہے۔ یعنی سب سے زیادہ معرفت و قرب صدیق اکبر کو ہے۔ پھر فاروق اعظم کو۔ پھر عثمان ذوالنورین کو۔ پھر مولیٰ علی مرتضیٰ کو۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔

ہاں مرتبہ تکمیل پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جانب کمالات نبوت میں، حضرات شیعین کو قائم فرمایا اور جانب کمالات ولایت میں۔ حضرت مولیٰ مشکل کشا کو۔ تو جملہ اولیائے مابعد نے، مولیٰ علی ہی کے گھر سے نعمت پائی اور انہیں کے دست نگر تھے۔ اور ہیں اور رہیں گے۔

عقیدہ ۱۱۔ طریقت، منافی شریعت نہیں۔ وہ شریعت ہی کا باطنی حصہ ہے۔ بعض جاہل متصوف یعنی صوفی ناجاہل جو یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ طریقت اور ہے، شریعت اور ہے یہ محض گمراہی ہے۔ اور اس زعم باطل کے باعث اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھنا صریح کفر و الحاد ہے۔

تشریح ہر احکام شرعیہ کی پابندی سے، کوئی ولی، کیسا ہی عظیم ہو سبکدوش نہیں ہو سکتا بعض جاہل جو یہ بک دیتے ہیں کہ شریعت راستہ ہے۔ اور راستہ کی حاجت ان کو ہے جو مقصود تک نہ پہنچے ہوں ہم تو پہنچ گئے۔ یہ محض جہالت بلکہ دوسرہ غیظانی ہے۔

حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی۔ کچھ لوگ زعم کرتے ہیں کہ احکام شریعت تو وصول کا ذریعہ تھے اور ہم واصل ہو گئے۔ یعنی اب یہیں شریعت کی کیا حاجت! آپ نے ارشاد فرمایا صدقوا فی النہو مولیٰ ولکن الی سقر لا یسقر لکم کہتے ہیں۔ واصل ضرور ہوئے بے شک پہنچے۔ مگر کہاں تک، جہنم تک۔ چہرہ اور زانی ایسے عقیدے والوں سے بہتر ہیں۔ میں اگر ہزار برس جیوں، تو فرائض و واجبات تو بڑی چیز ہیں، جو نوافل و مستحبات مقرر کر لئے ہیں۔ بے غلہ شرعی ان میں سے کچھ کم نہ کروں؟

خلافت پیغمبر کے رہ گزیدہ کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد سید
البتہ اگر مجذوبیت سے عقل نائل ہو گئی ہو جیسے غشی والا۔ تو اس سے قلم شریعت اللہ جلے گا۔ مگر یہ بھی سمجھ لیں کہ جو اس قسم کا ہوگا۔ اس کی ایسی حرکتیں بھی نہ ہوں گی۔ شریعت کا مقابلہ بھی نہ کرے گا۔ یہی بچاں ہے بچے مجذوب کی۔

حضور پرندہ غوث الاعوان، سیدنا محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ ولایت پر تو نبوت ہے اور نبوت پر تو الوہیت۔ اور ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کا فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے قانون پر ٹھیک اترے۔ یعنی خلاف شرع نہ ہو۔ نیز ارشاد فرمایا، فقہ حاصل کر، اس کے بعد خلوت نشین ہو۔ جو بغیر علم کے خدا کی عبادت کرے وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا۔ اپنے ساتھ شریعت الہیہ کی شمع لے لے۔ (ترجمہ الامرار شریف)

حضرت سیدنا ابو یزید بسطامی نے ایک شخص کے بارے میں سنا کہ زہد و تقویٰ میں مشہور اور خواص و عوام کا مرجع بنا ہوا ہے۔ شوق ملاقات میں تشریف لے گئے۔ اتفاقاً اس شخص نے قبلہ کی طرف تھکا۔ حضرت ابو یزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً واپس آئے۔ اس سے سلام علیک بھی نہ کی اور فرمایا یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے ایک ادب پر تو امین ہے نہیں جس چیز کا ادعا رکھتا اور دعویٰ کرتا ہے اس پر کیا امین ہوگا؟ آپ ہی کا اوشاد گرامی ہے۔ اگر تم کسی شخص کو دیکھو اسی کرامت دیا گیا کہ ہوا پر چار زانو بیٹھ سکے تو اس سے فریب نہ کھانا جب تک یہ نہ دیکھو کہ فرض واجب، مکروہ و حرام، اور محافظت حدود و آداب شریعت میں اس کا حال کیسا ہے۔ (تفسیر)

اسے عزیز! شریعت راہ کو کہتے ہیں

اور شریعت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا ترجمہ ہے "محمّد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ" اور یہ قطعاً عام و مطلق ہے نہ کہ صرف چند احکام جسمانی سے خاص۔ یہی وہ راہ ہے کہ پانچوں وقت ہر نماز بلکہ ہر رکعت میں اس کا مانگنا اور اس پر ثبات و استقامت کی دعا کرنا، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اھوذا الصراط المستقیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ چلا ان کی شریعت پر ثبات قدم رکھ۔

یہی وہ راہ ہے جس کا منہا اللہ ہے۔ قرآن عظیم میں فرمایا اِنَّ دِرَّتِيْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۔ اسے شک اکی سید گی راہ پر میرا رب ملے۔ یہی وہ راہ ہے جس کا مخالف بدین گمراہ ہے۔ یہی وہ راہ ہے جس سے وصول الی اللہ ہے۔ اس کے سوا آدمی جو راہ چلے گا اللہ سے دور پڑے گا۔ شریعت تمام احکام جسم و جان و روح و قلب و جملہ علوم البیہ و معارف نامتناہیہ کو جامع ہے۔ جن میں سے ایک ایک حکم کو نام طریقت و معرفت ہے۔ طریقت ہی شریعت ہے۔ اکی روشن راہ کا ٹکڑا ہے۔ اس کا اس سے جدا ہونا محال و ناممکن ہے۔ جو اسے شریعت سے جدا جانتا ہے اسے راہ خدا سے توڑ کر راہ ابلیس مانتا ہے۔ مگر حاشا طریقت حقہ راہ ابلیس نہیں۔ قطعاً راہ خدا ہے۔ یقیناً وہ شریعت مطہرہ کی کاٹھن ہے طریقت میں جو کچھ منکشف ہوتا ہے۔ شریعت ہی کے ابتداء کا صدقہ ہے۔ ورنہ بے اتباع شرعاً بڑے بڑے کشف، راہیوں جوگیوں سنیاسیوں کو ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہاں تک لے جاتے ہیں اکی نادر عظیم و عذاب الیم تک پہنچاتے ہیں۔

شریعت مطہرہ ایک ربانی نور کا قانون ہے کہ دینی عالم میں اس کے سوا کوئی روشنی نہیں۔ اس کی روشنی بڑھنے کی کوئی حد نہیں۔ زیادت چاہنے، افزائش پانے کے طریقے کا نام طریقت ہے۔ یہ روشنی بڑھ کر صبح اور پھر آفتاب اور پھر اس سے بھی غیر متناہی درجوں تک ترقی کرتی ہے کہ باختلاف مراتب، اس کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں۔

بالجملہ شریعت کی حاجت، ہر مسلمان کو، ایک ایک سال، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ پر مرتے دم تک ہے اور طریقت میں قدم رکھنے والوں کو اندازہ۔ کہ وہ جس قدر بائیک اکی قدر ہدی کی حاجت

زیادہ۔ ولہذا حدیث میں آیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلْمُتَعَبِتُ دُرٌّ بِغَيْرِ حَقِّہِ۔ كَلِّمَا رَفِي الْقَاحُوْنَ۔ بغیر فرقہ کے عبادت میں پڑنے والا، ایسا ہے جیسا کہ کینچنے والا لکڑی کا کہ مشقت جھیلے اور نفع کچھ نہ پائے۔ ولہذا دوسری حدیث میں فرمایا۔ ایک فقیہ، شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ بے علم مجاہد و ریاضت والوں کو شیطان انگلیوں پر بچاتا ہے۔ مزید لگام، ناک میں کیل ڈال کر، جودھ چاہے کینچتا پھر تلے اور وہ اپنے جہیں سمجھتے ہیں ہم تک کام کر رہے ہیں۔ والعباد باللہ رب العالمین۔ (مقالہ الدعاء)

عقیدہ کرامت اولیاء حق ہے اس کا منکر گمراہ ہے۔

تشریح و حکیم مطلق جل جلالہ نے اپنی حکمت کاملہ سے، عالم اسباب میں، ہر چیز کو کسی نہ کسی سبب سے مربوط فرمادیا ہے کہ جب وہ سبب پایا جاتے سبب وجود ظہور میں آئے۔ لیکن جیسا کہ ہم معجزات کے بیان میں بتائے کہ بعض اسباب ایسے ہیں جن کا سراغ لگانے سے ہماری عقلیں قاصر اور فہم و ادراک عاجز ہیں۔ گویا ہماری نگاہوں میں، کسی ظاہر سبب کے بغیر مستب کا ظہور ہو گیا۔ اکی کو ہم خرق عادت سے تعبیر کر دیا کرتے ہیں۔ یہی خرق عادت انبیائے کرام سے، صدور ہو تو معجزہ ہے اور اولیائے کاملین سے صدور میں آتے تو کرامت ہے۔ معجزہ نبی کے دعویٰ نبوت میں سچے ہونے کی دلیل ہے اور کرامت، اولیائے برحق کی تکریم کرامات اولیاء کرام، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے معجزوں کا پر تو ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ نبی پر اپنے دعویٰ نبوت کا اظہار فرض ہے اور ولی پر اپنے حال کا اخفاء لازم۔ ہاں اگر کسی مجبوری سے اظہار کرنا پڑے یا خود بخود اس کا اظہار ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ وہی ولی کو اپنی کرامت کا اظہار حتی الامکان ممنوع ہے کہ کرامات الاولیاء و حیض النساء اور ضرر و آفات یا بدعہ مجبوری اس کا اظہار ہو جائے تو کوئی مواخذہ نہیں۔

اولیائے کرام کی کرامات کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ہے اور احادیث و اخبار و آثار صحیحہ سے بھی کرامتوں کا برحق ہونا ثابت ہے۔ مثلاً سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں مذکور کہ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنے اہل دربار سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا اَیُّکُمْ یَا بُنِیَّ بَعَثَ شَیْطَانًا تَمِیْنًا مِّنْ دُونِیْ سِوَاکُمْ کہ اس (ملکہ سبا) کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطلع ہو کر حاضر ہوں۔ تو ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا قبل

حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے شرف صحبت سے ان کو تورات و زبور اور اسرار و صفات الہی سے متعلق اسرار و حقائق کا زبردست علم تھا۔ اسی لئے آپ نے یہ سمجھ کر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس واقعہ کو معجزہ اور حرق عادت کے بطور ظاہر فرمانا چاہتے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ کیونکہ انہیں یقین تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مبارک توجہ اس اعجاز کو پورا کر دکھائے گی۔ اسی لئے آپ نے عرض کیا کہ آپ نبی بنائی ہیں اور جبرئیل بارگاہ الہی میں آپ کو حاصل ہے یہاں کسی کو میسر ہے۔ آپ دعا کریں تو وہ آپ کے پاس ہی ہو گا۔ آپ نے فرمایا تم پتھر کہتے ہو اور دعا کی اسی وقت تخت زمین کے نیچے چل کر آپ کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا اور اھوص بن برزخا کی کرامت رہا۔ قرآن کریم نے ہلک جھپکتے، ملکہ سبا کا تخت شاہی لانے والے کا نام نہیں لیا بلکہ اس کے لئے یہ بات بیان فرمائی کہ اس کے پاس علم من الکتاب تھا۔ جس کا صریح مفاد یہ ہے کہ علم من الکتاب ہی باعث تھا۔ ان ہی اس قوت و طاقت کے مظاہرہ کا کہ پل بھر میں پندرہ سو میل کی مسافت سے، ملکہ سبا کا تخت، سبا سے بیت المقدس پہنچا دیا۔ یہی حرق عادت ہے اور اسی کا نام کرامت ہے۔ پھر جب

۴- اولیاء اللہ کے فرامات پر، بلکہ علومِ مسلمین کی قبروں پر پھول ڈالنا بہتر ہے کہ جب تک تر رہیں گے تسبیح کریں گے اور میت کا دل پہلے گا۔ اس لئے حکم ہے کہ قبر پر سے، تر گھاس نوچنا، نہ چاہیے۔

کہ اس کی تسبیح سے رحمت اترتی ہے اور میت کو اس ہوتا ہے اور نہ چنے میں میت کا حق ضائع کرتا ہے۔ (رد المحتار)

۵۔ عورتوں کے لئے بھی بعض علماء نے مزارات پر جانا جائز بتایا۔ مگر عزیزوں کی قبور پر جائیں گی تو جزع و فزع کریں گی لہذا منوع ہے۔ اور صالحین کی قبور پر برکت کے لئے جائیں تو بوڑھیوں کے لئے حرج نہیں اور جوانوں کے لئے منوع (رد المحتار) اور وہ سلامت یہ ہے کہ عورتیں مطلقاً منع کی جائیں کہ اپنوں کی قبور کی زیارت میں وہی جزع و فزع ہے اور صالحین کی قبور پر یا تعظیم میں حد سے گزر جائیں گی۔ یا بسے ادب کریں گی کہ عورتوں میں یہ دونوں باتیں بہ کثرت پائی جاتی ہیں۔ (فتاویٰ رضویہ) علمائے کرام نے فرمایا: مرد حاضرین مزار، مہمان ہوتے ہیں مگر عورتیں ناخواندہ مہمان۔

۶۔ مزار کسی ولی یا محققین علماء میں سے کسی عالم کا ہے تو وہاں شمعیں روشن کرنا ہرگز منوع نہیں ہاں روشنی کرنے میں متعدد فائدے ہیں مثلاً وہاں کوئی مسجد ہو یا مقبرے سرراہ ہوں تو روشنی سے نمازیوں کو بھی آرام ملے گا، مسجد میں بھی روشنی ہوگی، اور راہ گیروں کو نفع پہنچے گا۔ اور اموات کو بھی کہ مسلمان، مقابر مسلمین کو دیکھ کر سلام کریں گے فاتحہ پڑھیں گے دعا کریں گے ثواب پہنچائیں گے اور مزارات اولیائے کرام سے فیض پائیں گے۔ اور خاص ولی کے مزار پر روشنی کرنے میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس روشنی سے لوگ جائیں گے کہ یہ ولی کامزار ہے اس سے تبرک کریں گے اور وہاں اللہ عزوجل سے دعا مانگیں گے اور ان کے طفیل، ان کی دعائیں مقبول ہوں گی۔ ہاں عام قبور پر محض عبت اور بلا فائدہ شمعیں روشن کرنا یا روشنی کرنا منوع و بدعت ہے (فتاویٰ رضویہ)

۷۔ انہیں ایصال ثواب نہایت موجب برکات و امر مستحب ہے۔ اسے عرفاً براہ ادب و مہذب دنیا دہ کہتے ہیں۔ یہ نذر شرعی نہیں۔ جیسے بادشاہوں کو نذر دنیا دہ دینا۔ ان میں خصوصاً گیارہویں شریف کی فاتحہ نہایت عظیم برکت کی چیز ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ خواہ بیت الآخر کے ماویں ہو یا کسی اور ماہ میں۔ (التاریخ کو جو یا کسی اور تاریخ میں جو فاتحہ دلانے والوں اور آنے والوں کی سہولت کے لئے مقرر کر لی جاتی ہے۔

۸۔ اولیائے کرام اپنی اپنی قبور میں حیات ابدی کے ساتھ زندہ ہیں۔ ان کے علم و ادراک وسیع و بصر پہلے کی یہ نسبت بہت زیادہ توی ہیں۔ اللہ کرام فرماتے ہیں کہ پاک جانیں۔ جب بدن کے علاقوں

سے جدا ہوتی ہیں تو عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں شاہ عبدالعزیز لکھتے ہیں۔

”روح راقب و بعد مکانی یکساں ست“

۹۔ عرس اولیائے کرام یعنی قرآن خوانی و فاتحہ خوانی و نعت خوانی، و وعظ و ایصال ثواب سب اچھی چیزیں ہیں اور باعث برکت و رحمت۔ رہے منہیات شرعیہ یعنی وہ امور کہ شرعاً منع ہیں تو وہ ہر حالت میں مذموم ہیں اور مزارات طیبہ کے پاس اور زیادہ مذموم۔ مثلاً عورتوں کے جھگڑے۔ غلو و مجھے اور قوالی کی محفوں میں نئی نئی ایجادیں قسم قسم کی بدعتیں۔ خلاف شرع امور پر واپی تباہی حرکتیں۔

۱۰۔ اولیاء اللہ سے استمداد و استعانت محبوب ہے۔ ان کو دور و نزدیک سے پکارنا، سلف صالح کا طریقہ ہے۔ یہ مدد مانگنے والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ وہ کسی جائز لفظ کے ساتھ ہو۔ رہا ان کو قابل مستقل جاننا، توبہ و بایہ کا فریب ہے۔ مسلمان کبھی ایسا خیال نہیں کرتا۔ مسلمان کے فعل کو خواہ مخواہ قبیح رسومات پر ڈھلانا و دبا بیت کا خاصہ ہے۔

تشریح: استعانت کی دو صورتیں ہیں۔ استعانت حقیقیہ اور استعانت غیر حقیقیہ۔ استعانت حقیقیہ یہ ہے کہ جس سے مدد چاہیں اسے قادر بالذات و مالک مستقل و غنی بے نیاز جانیں۔ کہ بے عطلے الہی وہ خود اپنی ذات سے اس کام کی قدرت رکھتا ہے۔

اس معنی کا غیر خدا کے ساتھ اعتقاد ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے۔ نہ ہرگز کوئی مسلمان غیر خدا کے ساتھ اس معنی کا قصد کرتا ہے۔ مگر وہ بایہ کی بد عقل کو کیا کہے۔

استعانت غیر حقیقی یہ ہے کہ جس سے مدد کا خواہاں ہو اسے وصول فیض کا ذریعہ، اور نقصانے حاجت کا ذریعہ و وسیلہ جانے۔ اور یہ قطعاً حق ہے۔ خود رب العزت نے قرآن عظیم میں حکم فرمایا۔

وَابْتَغُوا الْيُسْرَىٰ أَيْ الْيُسْرَىٰ لِلَّهِ طَرَفٌ وَسِيلَةٌ وَهُوَ يَرْزُقُ الْإِنْسَانَ وَالْيُسْرَىٰ وَالْيُسْرَىٰ عَالِمٌ الْعَالَمِينَ

وَالسَّلَامُ سَعَىٰ اسْتَعَانَتِ كَرْتِي هِيَ. ایک بیوقوف وہابی نے کہا ہے اور اب بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ کیہ ہے جو نہیں مانتا خدا سے ؟ جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے جواب دیا گیا اور یہی جواب دیا جائے گا کہ

سے تو مل کر میں سکتے خدا سے ؟ اسے ہم مانگتے ہیں اولیاء سے

یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ خصلے سے توسل کر کے، اسے کسی کے یہاں وسیلہ و ذریعہ بنائے۔ اسی وسیلہ بننے کو ہم اولیائے کرام سے مانگتے ہیں کہ وہ ہر گاہ اپنی میں ہمارا وسیلہ و ذریعہ اور فضلے حاجات کا واسطہ ہو جائیں تاکہ وہ مولائے غنی و بے نیاز ہماری حاجتیں روا فرمادے۔

اسی لئے احادیثِ کریمہ میں حکم فرمایا گیا کہ فضل میرے رحمدل امتیوں کے پاس طلب کرو کہ ان کے سائے میں چین کرو گے۔ کہ ان میں میری رحمت ہے: نیز فرمایا: اپنی حاجتیں میرے رحمدل امتیوں سے مانگو رزق پاؤ گے مرادیں پاؤ گے۔ (حاکم و طبرانی وغیرہ) نیز ارشاد ہوا: میرے نرم دل امتیوں سے نیکی و احسان مانگو۔ ان کے نخل عنایت میں آرام کرو گے (حاکم فی المستدرک)

انصاف کی آنکھیں کس ہیں ذرا ایمان کی نگاہ سے دیکھیں کہ یہ اور اسی مضمون کی دوسری حدیثیں کیسا صاف صاف واضح گات فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نیک امتیوں سے استعانت کرتے ان سے حاجتیں مانگتے۔ ان سے خیر و احسان طلب کرنے کا حکم دیا۔ اور امید بندھائی کہ وہ تمہاری حاجتیں بکشاہ پیشانی روا کریں گے۔ ان سے رزق مانگو تو رزق پاؤ گے مرادیں پاؤ گے۔ ان کے دامن حمایت میں چین کرو گے۔ ان کے سایہ عنایت میں عیش اٹھاؤ گے: یارب مگر استعانت اور کس چیز کا نام ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا صورت استعانت ہوگی۔ پھر حضراتِ اولیاء سے زیادہ کون سا امتی نیک و رحمدل ہوگا کہ ان سے استعانت شرکِ ٹھہر کر۔ اس سے حاجتیں مانگنے کا حکم دیا جائے گا۔ مگر وہابیہ کا منہ خلائے مارا ہے۔ انہیں اس عیش، آرام، چین، خیر و برکت سایہ رحمت، دامن رافت میں حصہ کہاں جس کی طرف مہربان خدا کا، مہربان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو بلارہا ہے۔ (برکات الامداد)

۸ گمہ بر تو حرام ست حرمت بادہ

فائدہ مہتمم: وہابیہ، بیچارے کم علموں کو اکثر دھوکے دیتے ہیں کہ یہ تو زندہ ہیں فلاں عقیدہ یا معاملہ ان سے شرک نہیں۔ وہ مردہ ہیں ان سے شرک ہے: یا یہ تو پاس بیٹھے ہیں ان سے شرک نہیں وہ دور ہیں ان سے شرک ہے: و علی ہذا القیاس طرح طرح کے بیہودہ دسواں سے مسلمان بیچاروں کو بہکاتے ہیں۔ مگر یہ سخت جہالت بے مزہ ہے۔ جو شرک ہے وہ جس کے ساتھ کیا جائے شرک ہی ہوگا۔ اور ایک کے لئے شرک نہیں تو وہ کسی کے لئے شرک نہیں ہو سکتا

کیا اللہ کا شریک مردے نہیں زندہ ہو سکتے ہیں۔ دور کے نہیں پاس کے ہو سکتے ہیں۔ انبیاء نہیں ہو سکتے حکیم ہو سکتے ہیں۔ انسان نہیں فرشتے ہو سکتے ہیں۔ حادث اللہ کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو مثلاً جو بات ملامت خواہ کوئی شے جس اعتقاد کے ساتھ کسی پاس بیٹھے ہوئے زندہ آدمی سے شرک نہیں وہ اپنی اعتقاد سے کسی دور والے یا مردے بلکہ ایٹم پتھر سے بھی شرک نہیں ہو سکتی اور جو ان میں کسی سے شرک ٹھہرے وہ یقیناً قطعاً تمام عالم سے شرک ہوگی۔ اس استعانت ہی کو دیکھئے کہ جس معنی پر غیر خدا سے شرک ہے یعنی اسے قادر بالذات و مالک مستقل جان کر، مدد مانگنا یا اس معنی پر غرض میں، طلب یا دوا سے استمداد کرے۔ یا حاجت فقر میں امیر یا بادشاہ کے پاس جاوے۔ یا انصاف کرانے کو کسی کچہری میں مقدمہ لڑاتے۔ بلکہ کسی نے روزمرہ کے معمولی کاموں میں مدد سے۔ جو بالیقین تمام دہائی صاحبان روزانہ اپنی عورتوں بچوں کو کر دے کرتے کراتے رہتے ہیں مثلاً یہ کہنا کہ فلاں چیز اٹھا دے۔ یا کھانا پکا دے۔ یا پانی پلا دے، یہ سب شرکِ قطعی ہے کہ جب یہ جانا کہ اس کام کر دینے پر انہیں خود اپنی ذات سے بے عطائے الہی قدرت ہے تو مرتکب کفر و شرک میں کی شہید یا۔ اور جس معنی پر ان سب سے استعانت شرک نہیں یعنی عون و مدد الہی کا مظہر اور فضل خداوندی کا وسیلہ و واسطہ و سبب و ذریعہ سمجھنا، اس معنی پر حضراتِ انبیاء و اولیاء علیہم افضل الصلوٰۃ و التسلیم سے کیوں شرک ہونے لگی بلکہ یہ حضرات علیہ توالی مظہر و اعظم سبب و افضل وسائل بلکہ منتہی الاسباب و نہایت الوسائل ہیں۔ ایسا سمجھنا شرک ہو گیا تو ہزار ترف ایسی بے عقلی پر مسلمان اس نکتہ کو خوب محفوظ و ملحوظ رکھیں۔ جہاں ان چالاکوں عیاروں کو فرق کرتے دیکھیں کہ فلاں عمل یا فلاں اعتقاد فلاں کے ساتھ شرک ہے فلاں سے نہیں۔ یقین جان لیں کہ نرے جھوٹے ہیں۔ جب ایک جگہ شرک نہیں تو اس اعتقاد سے کسی جگہ شرک نہیں ہو سکتا۔ (برکات الامداد)

ایک اور ضروری تنبیہ

چونکہ عموماً مسلمانوں کو مجھو تعالیٰ اولیائے کرام سے نیاز مندی اور شائع کے ساتھ انہیں ایک خاصہ عقیدت ہوتی ہے اور ان کے سلسلہ میں تسک اور ان کے غلاموں کفش برداروں۔ خدمتگاروں میں اپنا شمار اپنے لئے فلاح داریں اور سعادت کو نین تصور کرتے ہیں اس وجہ سے

زمانہ حال کے بد مذہبوں بالخصوص وہابیہ نے اہلسنت کا لہذا اور کھڑا کر سوا و اعظم اہلسنت کے مذہب مذہب کی تائید و حمایت کا ہم لے کر اپنی چرب زبانی کی آڑ میں، نادانیت و کم علم سیدھے سادے، بھولے پالے، سنی مسلمانوں، بالخصوص ان کی عورتوں کو گمراہ کرنے کے لئے یہ جال پھیلا رکھا ہے کہ ہری مریدی بھی شروع کر دی۔ حالانکہ اولیائے الہی کی عظمتوں کے یہ منکر۔ ان کی کرامتوں سے انہیں بھارا۔ ان کی تحقیق و توحین کے یہ مرکب۔ محبوبانِ خدا کی تذلیل ان کا شعار۔ لہذا جب کسی سلسلہ میں مہر ہونا ہو تو اچھی طرح تحقیق اور تحقیق احوال کر لیں۔ اگر پاس گئے اور ہوا وہ بد مذہب بے دین تو سلسلہ مشائخ میں داخل ہونا الگ باب۔ ایمان بھی سے باقہ و عوامی بھی گئے سے اسے بسا ابلیس آدم دوتے ہست و پس بہر دستے، بنیاد واد دست مرشد خاص جسے پروردگار شہد کئے ہیں یعنی جس کے باقہ پر بیعت کرنے سے انسان کا تک مفصل حضور پرورد سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیہ وسلم وبارک وبارک الی یوم الدین تک متصل ہوجائے اس کے لئے چار شرطیں ہیں بے ان کے بیعت جائز نہیں۔

۱۔ شیخ کا سلسلہ باتصال صحیح، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا ہو۔ بیچ میں منقطع نہ ہو کہ منقطع کے ذریعے اتصال ناممکن۔ بعض لوگ بلا بیعت محض وراثت کے زعم میں، اپنے باپ دادا کے سجادے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یا بیعت تو کی تھی مگر خلافت نہ ملتی تھی۔ بلا اذن شیخ، مرید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں اکل بیعت سے ہرگز اتصال حاصل نہ ہوگا۔ میل سے دودھ یا باجھ سے بچے ملگنے کی مت جدا ہے۔

۲۔ شیخ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ بد مذہب گمراہ کا سلسلہ شیطان تک پہنچے گا۔ نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آج کل بہت کھلے ہوئے بد مذہبوں بلکہ بے دینوں حتیٰ کہ وہابیہ نے کہ سر یہ منکر و دشمن اولیاد ہیں، بدکاری کے لئے ہری مریدی کا جال پھیلا رکھا ہے۔ ہوشیار خبردار احتیاط احتیاط۔

۳۔ عالم ہو کہ عقائد اہلسنت سے پورا واقف، کفر و اسلام و ضلالت و ہدایت کے فرق کا خوب عارف ہو ورنہ آج بد مذہب نہیں کل ہوجاتے گا۔ صد ہا کلمات و تحریرات ہیں جن سے کفر لازم آتا ہے اور جابل براہِ جمالیت ان میں پڑ جاتے ہیں اور سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے اور جب علم نہیں تو اپنی فطرت

پر مطلع بھی نہ ہوں گے اور دوسرے کی براہِ نفسانیت مانیں گے نہیں۔ سلسلہ کہ ٹوٹ چکا ہے جاری رکھیں گے۔ لہذا عالم عقائد ہونا اور اتنا علم رکھنا کہ اپنی ضروریات کے مسائل، فقہ کے کتابوں سے نکال سکیں لازم و ضرور ہے۔ اور ہر شخص کے لئے علم دین کی شدید ضرورت ہے۔

۴۔ فاسق معین نہ ہو کہ بگناہ کبیرہ کا علی الاعلان ارتکاب کرتا ہے نہ صغیر گناہوں پر اسے اصرار ہے۔ اور نہ ایسے امور اس سے سرزد ہوتے ہیں جو غیرت ایمانی و مروت کے خلاف ہیں۔ مثلاً لذی مزہ یا ترشوانا، یا عورتوں کی طرح بال بڑھا کر شافوں سے شکا، یا مریدوں کو گالی گلوچ سے تڑانا یا غیروں کے ساتھ، بلا وجہ شرعی بد اخلاقی سے پیش آنا۔ یا سر راہ، بلا جھجک کھانا پینا وغیرہا۔

اور یہ سب اس لئے کہ ہر کی تعظیم لازم ہے اور فاسق معین کی توحین واجب۔ تو دونوں کا اجتماع باطل۔ ہر کی عظمت دل میں نہ ہو تو فیض کے دروازے بند اور فاسق معین کی تعظیم و توقیر بجالائے تو دین کی تباہی کا اندیشہ۔ لہذا لازم کہ ہر فاسق معین نہ ہو۔

محبوبانِ خدا کے غلاموں کے دفتر میں نام لکھ جانا۔ ان سے سلسلہ متصل ہوجانا فی نفسہ بڑی سعادت ہے اور بہت مفید اور دنیا و آخرت میں بکار آمد ہے۔ محبوبانِ خدا آیہ رحمت ہیں وہ اپنا نام لینے والوں کو اپنا کر لیتے ہیں اور اس پر نظر رحمت رکھتے ہیں۔ لیکن جو خود فلاح پر نہیں وہ اپنے نام لیووں کی بگڑی کیا بنائیں گے۔ اور وہ جاہل اجیل یا ضال اضل کہ بے پڑھے یا چند کتابیں پڑھ کر بزمِ غم خود عالم دین بلکہ شیخ باکمال بن کر علما نے دین و مشائخ کرام سے بے نیاز ہو بیٹھے، یہ خودی نفس و شیطان کا شکار ہیں دوسروں کی کیا رہنمائی کریں گے۔ لہذا مرید ہونے سے پہلے ہر کو محبوب اچھی طرح دیکھ لیں۔ اس کے احوال کی تحقیق کر لیں۔ کہ دین باقی ہے تو انجام کار رستگاری ہے اور جب دین ہی نہ رہا تو ظاہری دینداری، عذابِ آخرت سے بچا نہ سکے گی۔ مولا کے کریم اپنا فضل فرمائے۔ آمین۔

تقلید ائمہ سے متعلق چند ضروری امور

۱۔ تقلید کے شرعی معنی ہیں کسی کے قول و فعل کو اپنے لئے حجت بنا کر، دلیل شرعی پر نظر کرنے بغیر نہ لینا۔ یہ سمجھ کر کہ وہ اہل تحقیق سے ہے اور اس کی بات شرعاً متفق و قابل اعتماد، جیسا

خرف آخر

الحمد للہ کہ یہ کتاب مستطاب شمس عجائب جامع خیر وبرکات اداؤں ذی قعدہ ۱۳۹۹ھ مطابق اکتوبر ۱۹۷۹ء میں شروع اور آج ۲۵ رجب المرجب ۱۴۰۰ء مطابق ۹ جون ۱۹۸۰ء روزِ جہاں افروز و شنبہ مبارکہ کو انجام پذیر ہوئی۔ امید ہے کہ علمدارانِ دین کے صدقہ میں حضور پر نور ﷺ غفور، جو اودہ کریم، رؤف و رحیم، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، محمد رسول رب العالمین صلوٰۃ اللہ وسلامہ علیہ و آلہ وصحبہ و ابنہ سیدنا الغوث الاعظم و حزبہ الجمعین کی بارگاہِ بیکیں پناہ میں شرف قبول پاتے اور حق تبارک و تعالیٰ عامہ مومنین کو دوزخ میں اس سے اور فقیہ کی سب تصانیف سے فائدہ پہنچاتے۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی سید المرسلین و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔

سبحان ربك رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العلمین واللہ تعالیٰ اعلم وعلمہ جل مجدہ استقر احکوم۔

کتبۃ العبد محمد خلیل خاں القادری البرکاتی المادبری

عفی عنہ بہ محمد المصطفیٰ الذی الافی علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

تمت

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ فَمَنْ يَمَسُّهُ فَلْيَجِدْ فِيهِ خَيْرًا يُفْقَهُ فِي الدِّينِ

اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی (کرنام) چاہتا ہے اسے دین کی فہم (تفہیم) عطا فرماتا ہے

سنی ہستی ریور (کامل)

جلد اول

(حصہ اول تا پنجم)

خلیل ملت حضرت علامہ مفتی محمد خلیل خان برکاتی قدس سرہ

الناشر

فرید بک سٹال

۲۰۔ اُردو بازار، لاہور۔ فون نمبر ۳۰۱۲۔

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ خَيْرًا لِمَا يَفْقَهُ فِي الدِّينِ
 اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی (کرنام) چاہتا ہے اسے دین کی فہم (مجھ) عطا فرماتا ہے

سنن ہمشی زیور (کامل)

جلد دوم
 (حصہ ششم تا نہم)

خلیل ملت حضرت علامہ مفتی محمد خلیل خان برکاتی قدس سرہ

فرید بک سٹال

۴۰۔ اردو بازار، لاہور۔ فون نمبر ۳۱۲۱۴۳

نور توں لی عزت و ناموس مسنون احکام و ہدایات پر عمل سمع و فہم

سنن ابی النور

ترجمہ

امام اہلسنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں قادری برکاتی قدس سرہ
 تفسیر و تشریح مستی بہ

چادر اور چادر یواری

مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی دارہری
 صدر المدرسین دارالعلوم احسن البرکات حیدرآباد سندھ

فرید بک سٹال، ۴۰۔ اردو بازار، لاہور

شریعت، طریقت اور حقیقت کے فوائد و مقاصد

نور علی نور

ترجمہ

سراج العجور فی الوصیاء والمجانب

تصنیف: حضرت شاہ ابوالحسن احمد نوری دہلوی مدظلہ العالی

ترجمہ: مفتی محمد فلیل خاں برکاتی

فرید بکسٹل، ۴۰ اردو بازار لاہور

سراج الائمۃ - امام الائمۃ امام عظیم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ و اجہاد و
روشنی میں اہل اسلام کی صحیح رہنمائی کرنے والی تمام سال کے نوافل مخصوصہ
جمعہ و عیدین و جنائز وغیرہ کے احکام پر عمل اپنی نوعیت کی قابل مطالعہ کتاب جو ایسے

الصَّلَاةُ

تصنیف لطیف

ذیل العلماء مولانا مفتی محمد فلیل خاں نقاد سی برکاتی لاہوری

فرید بکسٹل، ۴۰ اردو بازار لاہور

رسالہ ہدایت قبائل

فیصلہ ہفت مسئلہ

شیخ المشائخ حضرت شاہ احمد رضا صاحب

مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

مع

توضیحات و تشریحات

از

منشی محمد خلیل خاں قادری برکاتی ماہری

ہیتم محمد المدین دار العلوم حسن البرکات (رست)

سید آباد (سندھ) پاکستان

۴۰ اردو بازار

لاہور - ۲

فریدی بکسٹال

سبع سنابل

جسے بارگاہِ مصطفیٰ علیہ السلام و اہل بیت نامیں شرف مستبرک حاصل ہوا

مصنف

میر عبد الوحید بگرامی

مترجم

مفتی محمد خلیل خاں برکاتی

مقدمہ

از

پروفیسر ڈاکٹر محمد ایوب قادری

ناشر

فریدی بکسٹال ۴۰ اردو بازار لاہور

اولاد کی صحیح تربیت، نوافل میں شغولیت سے بہتر ہے، لہذا

ہل سلام، ہل منت، جماعت کی صحیح رہنمائی کرنیوالا، مسلمان بچوں اور
بچوں کو سچا پکا سنی حنفی محمدی بنانے والا ایک نفیس و مبارک سلسلہ

یعنی

ہمارا اسلام

مُرشِد

خلیل العلامتی محمد خلیل خاں قادری برکاتی

شیخ الحدیث اور العلوم حسن البرکات (ڈسٹ)

حیدرآباد (دکن) پاکستان

فرید بک سٹال ۲۰ اردو بازار لاہور

